

प्रकाशकीय नोट

यह लेखक की अंतिमी पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है
जिसे पृष्ठ संख्या कम रखने के लिये कहीं-कहीं
थोड़ा संक्षिप्त कर दिया गया है।

अनुवादक गिरिजा कुमार सिन्हा

२ रुपये ५० नये पैसे

डी पी सिन्हा द्वारा यू एन प्रिंटिंग प्रेस एनी बांसी रोड नई दिल्ली
में मुद्रित और उन्हीं के द्वारा पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा) लिमिटेड
नई दिल्ली की तरफ से प्रकाशित।

अध्याय-सूची

अरुनी बाल	१
१ भूमिदा	१२
२ प्राचीनिक बर्त	१५
३ अमर्योप	२६
४ बरुनी दार	४३
५ बुरु ररररर	५३
६ बरु बरुबर	६३
७ बरुबर दार	७३
८ बरु बरु	८३
बरु बरु बरु बरु	८३
१ बरुबरु के बरु बरु	७
११ बरु बरु बरु बरु बरु बरु	१ ७
१२ १ बरु — बरु बरु बरु	१७
१३ बरु बरु	१११
१४ बरु बरु के बरु बरु	११

अपनी बात

वाप से प्रमुख गांधीवादियों का कहना है कि साम्यवाद से हिंसा बहुत कर ही जाय तो वह गांधीवाद है।" क्या यह सही है ? या यह सही है जैसा कि कई अन्य प्रमुख गांधीवादी और सभी मार्क्सवादी कहते हैं, कि गांधीवाद मार्क्सवाद-लेनिनवाद से मुनासिब रूप से भिन्न वस्तु है।

हमारे देश के अधिपत्य में दलबलियों रखने बाध सभी क्षेपों में उपरोक्त प्रश्न को लेकर निश्चय ही काफी बाधविबाध हुआ। क्योंकि इन तथाम के सही उत्तर पर ही हमारी यह समझदारी निर्भर करती है कि समाजवाद की ओर बढ़ते हुए हमारे देश को कौन-सा रास्ता बनाना है।

प्रष्ट है कि इन प्रश्न का उत्तर देने के लिए गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों के मूल सिद्धान्तों का गूढ़ गण्डी तरह अध्ययन करना चाहिए। मार्क्सवाद का अध्ययन करना आसान है क्योंकि उसके विषय में प्रचुर साहित्य उपलब्ध है। इसके अन्तर्गत ऐस्मिन् की समाजवाद—काल्पनिक और वैज्ञानिक, लेनिन की मार्स मार्क्स और स्तालिन की इण्डारमक और ऐतिहासिक भीतिषवाद आदि पुस्तकों में हमें मार्क्सवाद के मूल सिद्धान्तों का सविस्तार विस्तार प्राप्त होता है। लेनिन गांधीवाद का अध्ययन करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तो बहात्मक गांधी की समुची जीवनकृति का परिशीलन करने की आवश्यकता है उनके भाषणों और लेखों को उनके कुछ कई हजार पृष्ठ पढ़ने हैं ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। उनके बाद ही गांधीवाद

का मूल्यांकन किया जा सकता है। गांधीवाद के कुछ उत्तमों का कोई संक्षिप्त सारांश अभी तक देखने में नहीं आया।

ऐसी स्थिति में हम यही कर सकते हैं कि श्री तेजुसकर और श्री प्यारेकाठ लिखित गांधी जी की जीवनीयों को पढ़ें जिनमें हमें गांधी जी के विचारों और उनके कार्यों की शांति मिलती है।

गांधीवाद के अध्ययन में योगदान करने के विचार से प्रेरित होकर मैंने १९५४ में महात्मा गांधी के जीवन और उनकी शिक्षाओं की एक समीक्षा तैयार करनी आरम्भ की। श्री तेजुसकर लिखित आठ किताबों में गांधी जी की जीवनी के प्रकाशन ने ऐसा करने का सुयोग प्रदान किया। इस पुस्तक की समीक्षा करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सैद्धान्तिक मासिक मुखपत्र न्यू एज में एक लेखमात्रा लिखी गयी। इस लेखमात्रा का अन्तिम संस्करण १५ अप्रैल—विजय या पराजय शीर्षक से १९५६ में लिखा गया। वह लेख प्रस्तुत पुस्तक का बाह्यवां अध्ययन है। सूचबद्ध करने के लिए चौड़ी सी काटछाँट करके इन लेखों को पुस्तक का रूप दे दिया गया। वह करते हुए श्री और जम्माय चौक बिये गये। एक का शीर्षक है “गांधीवाद का अर्थ” और दूसरे का “गांधी जी के बाद गांधीवाद”।

अनेक ज्ञात और अज्ञात मित्रों ने मेरी इस कृति में रुचि दिखाई। जब यह लेखमात्रा के रूप में निकल रही थी उस समय और पुस्तक रूप में हमका प्रकाशन हो जाने के बाद भी उन मित्रों ने अपनी विद्वत्-वस्ती का परिचय दिया। कुछ लोगों ने इसकी शूरि शूरि प्रशंसा की कुछ ने प्रशंसा के साथ-साथ गंभीरपूर्ण आलोचना की कुछ ने इसकी आदि से अन्त तक गौर आलोचना की और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसका मटील जड़ाया। हम उन सभी विद्वानों के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने अपनी मुख्यतः सम्मति मेरे पास भेजने की कृपा की क्योंकि इन सम्मतियों से महात्मा गांधी और उनके कार्य के अध्ययन के प्रति अपने दृष्टि-बिन्दु पर पुनर्विचार करने में मुझे मदद मिली है।

सिर्फ यह स्पष्ट कर दूँ कि इस पुस्तक में किन्ने बने मूल्यांकन को

संघोषित करने का कोई आचार मुझे नहीं मिला। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि गांधी जी और उनके कार्य का अन्य किसी प्रकार से मूल्यांकन करना संभव नहीं है या अन्य बंबुओं में अन्य मूल्यांकन नहीं प्रस्तुत किये हैं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और समाजवाद के इतिहास का एक तुल्य विचारणी होने के नाते मरी बंधन यह कोटिबद्ध ऐसी कि गांधीवाद पर ऐसे सभी दृष्टि-बिन्दुओं को समझने की कोशिश करें। ठान ही मैं आशा करता हूँ कि ये विश्व की मेरे दृष्टि-बिन्दु की समझने की कोशिश करेंगे। सम्पन्न और विचार-विनिमय की इस प्रक्रिया के द्वारा ही सही मूल्यांकन हो सकता है।

केसक महान्या गांधी और उनकी विचारों का मेरा मूल्यांकन मार्क्सवादी-लेनिनवादी विश्व-दर्शन पर आधारित है। लेकिन वहाँ यह भी बता दूँ कि गांधीवाद मेरे लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं मार्क्सवादी बनने के बाद और केवल उसकी आलोचना करने के स्वागत से पढ़ा हो। अन्य जेठ भारतीय मार्क्सवादियों की भाँति मैं भी मार्क्सवादी बनने के पहले अपने जहाँ तक गांधी जी का विषय आ चुका था। परन्तु मेरे लिए लेनिनवाद को स्वीकार करना एक अपनी प्रक्रिया की परिणति थी जिसके दौरान मैं गांधीवाद तक पहुँचा और फिर गांधीवाद को छोड़ आगे बढ़ गया।

महान्या गांधी के व्यक्तित्व और १९२०-२१ में उनके द्वारा बताये गये राष्ट्रप्राप्ति आन्दोलन ने ही सर्वप्रथम मेरे अन्दर राजनैतिक चेतना जगायी थी। उन दिनों मैं प्यारू-बारू साल का बच्चा था। गांधी जी के तुलाना असहयोग आंदोलन ने मुझे आहूट किया। उन दिनों मजबूत तब मैं कोई दैनिक पत्र न था जब गांधी जी के कार्यकाल के बारे में जो थोड़ी-बहुत तब मेरे मुँह में थी उन्होंने मेरे नाम-बन्धु के सामने एक नई दुनिया खोली कर दी।

मैं गांधी जी और उनकी विचारों की दृष्टि केन्द्र ही बना हुआ। स्वतंत्रियों और समाजवादीवादियों की परंपरागत दृष्टि के दौरान मेरी पूरी हजदरी समाजवादीवादियों के साथ थी। मैं गांधीवादी स्वभाव

कार्यकर्ताओं की कुछ सावनाएँ भी आरम्भ कर दीं जिनके कुछ अवधेय बाध भी मुझ में देखे जा सकते हैं।

जब गांधीवादियों के मध्य बाम अवधेय उदयपंथी (जवाहरलाल नेहरू जिस प्रभुति के प्रतिनिधि थे) प्रभुति का उदय हुआ तो मैं नेहरू पक्ष का उत्साही अनुयायी बन गया। इसके बाद गांधी जी के अनुयायियों के अन्दर भी यह बामपंथी चार और अधिक बामपंथी हो गयी जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई (उस पार्टी के संस्थापक महा-सचिव और सर्वप्रमुख नेता श्री जयप्रकाश नारायण जब उन लोगों के सर्वप्रमुख नेता हैं जिन्हें हम गांधी जी के बाद के गांधीवादी कह सकते हैं)। मैं भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो गया। गांधी जी के अनुयायियों की इस बामपंथी चार से ही जाने भिन्न कर मेरा गांधीवादी से मार्क्सवादी-लेनिनवादी के रूप में गुणात्मक परिवर्तन हुआ। यहाँ इतना और कह दूँ कि श्री जयप्रकाश जैसे मार्क्सवादी सहकर्मियों ने इस चार से निकल कर मेरी तरह मार्क्सवाद लेनिनवाद की चारा में छलांग नहीं लगायी। इसीलिए वे मार्क्सवाद के तब तक आकर फिर गांधीवाद की चारा में जा मिले।

अब श्री लेनुककर लिखित गांधी जी की जीवनी मेरे लिए इतिहास की पुस्तक मान गयी है। यह (प्रथम खंड को छोड़ कर जिसमें अधिकतर अचक्षुष आलोचना के पूर्व का काल लिखा गया है) भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की कहानी का एक अंग है—उस कहानी का अंग है जिसमें मैंने कुछ भाग लिया है। इसके प्रथम दशक से मैं अपनी सक्रियता से सम्मिलित नहीं जा बल्कि मात्र दर्शक भी न था। पर बाद के बीस वर्षों में मुझे काफी सक्रियता से उसमें शरीक होने का सीमाव्य प्राप्त हुआ।

यह भी बता दूँ कि गांधीवादी विचारचार के अनेक प्रमुख नेताओं के वैयक्तिक सम्पर्क में आन का भी मुझे सीमाव्य प्राप्त हो चुका है। १९१२-१९ में जब मैं डेढ़ वर्ष वेल्थीर जेल में था तो श्री चक्रवर्ती राज गोपाकाचारी डॉ. गृहवि सीतारमैया वैद्यरत्न कोंडा वेंकटप्पैया और बुलुमु साम्बमूर्ति जैसे कट्टर और प्रतिष्ठित गांधीवादियों के साथ ही जेलीयों में बैठे उठना-बैठना होता था। हमारे बैच-वार्ड के सामने छाय को डॉ.

पट्टाभि का प्रसिद्ध “बरबार समा करता था। सिप्यों का एक दल
 यहाँ इकट्ठा होता और डॉ पट्टाभि ज्ञान का अपना अगाध भंडार बिखेरते
 हुए भाग्य लेते। ब्रिजन भारत के सर्वप्रमुख बांधीबांधी नेताओं के साथ
 बिताये वे दैत्य वर्ष मुझ जब भी याद आते हैं।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में मैंने यह खर्मीला आरम्भ की। आरम्भ करते
 समय स्वभावतया दो प्रश्न मेरे सामने आये। पहला प्रश्न यह था कि यह
 क्या चीज है जिसके कारण मेरे जैसे छात्रों गौरवान १९२०-२१ में
 और उसके बाद बांधीबांधी सेना में भर्ती हुए थे। दूसरा प्रश्न यह है कि
 यह क्या कारण है कि मेरे जैसे बहुत से गौरवान बीरे-बीरे बांधी जी से
 अलग-थलग होकर मार्क्सवाद-सेमिनवाद की सेना में जा भर्ती हुए। पहले
 कुछ दर्जन लोग फिर कुछ सौ लोग और फिर हजारों की संख्या हम
 तरह बांधीबांधी छिबिर को छोड़कर मार्क्सवादी-सेमिनवादी छिबिर में
 चली आयी।

इन प्रश्नों का उत्तर बांधी जी की जीवन-कथा और देश के राज-
 नीतिक जीवन में उनकी भूमिका की अपेक्षा प्रस्तुत करके ही दिया जा
 सकता है। इसके लिए बांधी जी का पुन-जन्म व्यक्ति के रूप में
 विवेच्य करना होगा। उन विवेच्य व्यक्तियों को देखना होगा जिन्होंने
 उनके व्यक्तित्व और राजनीतिक दृष्टिकोणों को छाया। उन परिवेश की
 विवेचना करनी होगी जिसमें राजनीतिक जीवन में प्रवेश करते समय
 बांधी जी ने अपने को पाया था। उस समय पर और करना होगा जिसे
 लेकर उन्होंने इस परिवेश को बदलने की कोशिश की। परिवेश को
 बदलने के लिए जी नार्दबिबि उन्होंने अपनाया उस पर दृष्टिपात करना
 होगा। साथ ही जनता के विभिन्न वर्गों और वर्गों पर उनके कार्यों के
 प्रभाव के बारे में विचार करना होगा। और यह सब हम बहुत ध्यान के
 साथ करना होगा और इनके पारस्परिक अंत-सम्बंध को बूझ निवाटना
 होगा। अध्याय २ से १२ तक मैंने यही करने की कोशिश की है। इन
 अनुसंधान का कुछ परिणाम बांधीवाद का अर्थ शीर्षक अध्याय में दे
 दिया गया है।

स्वाभावतया अधिकतर समीक्षकों ने इस अध्याय को ही अपनी

आलोचना का मुख्य विषय बनाया है। उन्होंने गांधी जी के मेरे मूल्यांकन में अंतर्बिरोध बूझ निकालने की कोशिश की है। एक ओर तो मैंने लिखा है कि गांधी जी ने देश के सभी तक छोटे पड़े देहाती बटीयों को बसाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की और दूसरी ओर मैंने लिखा है कि वह पूँजीपति वर्ग के नेता थे। क्या यह अंतर्बिरोध नहीं है ?

अर्थात् विमर्शता के साथ मैं उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि यदि "पूँजीवादी व्यवस्था अपने आप कोई गांधी समझते हैं, तो जरूर वह अंतर्बिरोध लगा सकता है। पर यदि किसी के बारे में हम यह कहें कि समस्याओं के प्रति उसके दृष्टिकोण का वर्णन पूँजीवादी-जनवादी है, न कि सर्वज्ञात तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हर घनाक पर उसका दृष्टिकोण प्रतिगामी है। मार्क्सवाद-लेनिनवाद के संस्थापकों और नेताओं की कृतियों पर एक दृष्टि डाल लेना ही यह समझने के लिए काफी होना कि पूँजीवादी वर्ग ने हर देश के अन्दर तथा उसके राष्ट्रीय जनवादी आन्दोलन के इतिहास के साथ और में आम जनता को सामग्री और उपनिवेशवादी शान्ति प्रक्रम के प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध लड़ाने और समर्थन करने वाली शक्ति का काम किया है। मार्क्सवाद-लेनिनवाद के अनुयायियों ने पूँजीवादी वर्ग की इस भूमिका की हमेशा सराहना की है लेकिन साथ ही वे यह बात बताना भी नहीं भूले हैं कि पूँजीवादी वर्ग की यह भूमिका अन्धवीर परिमीमात्रों में आवद्ध रही है। अपनी इतिहास प्रतिष्ठित क्रांति बन्नी १७८९-९६ की प्यसीसी क्रांति में फ्रांस के पूँजीवादी वर्ग ने वहाँ के किसानों को बचते और उनका नेतृत्व करते हुए सामन्तवाद पर सीधी चोट की। लेकिन इसी पूँजीवादी वर्ग ने क्रांति के एक क्षण मजिद तक पहुँच जाने पर, उसी क्रांति के अन्दर, उन्होंने किसानों को जिन्हें उसने जगाया और जागे बढ़ाया था सोचा दिया। पुनर्वादी दौर पर यही कहानी बाब की सभी पूँजीवादी-जनवादी क्रांतियों में दोहरायी गयी। मार्क्स-एंगेल्स की सुप्रसिद्ध कृतियों जैसे 'कूट नीतिपाटी' की अठारहवीं जमेर खंड में वर्म-सर्व (१८४८-५०) वर्म क्रांति और प्रतिक्रांति और फ्रांस में दूधबुड में इसका सुन्दर वर्णन मिलता है।

बीपनिवेशिक, अर्द्ध-बीपनिवेशिक और परतंत्र देशों के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों पर लिखते हुए सेमिन ने भी पूंजीवादी वर्ग की इस दुहरी भूमिका पर जोर दिया है। वह पूंजीवादी वर्ग की भूमिका की सही समझ न रखने वाले उन लोगों को ही जो यह समझ केते हैं कि किसी को पूंजीवादी वर्ग का वैचारिक प्रतिनिधि कहना उसे माली देना है, गांधी जी के मेरे द्वारा किये गये भ्रूसांकन में अंतर्बिरोध दिखाई दे सकता है।

वह भी बता दें कि जब मैंने गांधी जी को पूंजीवादी वर्ग का वैचारिक प्रतिनिधि कहा तो मेरे दिमाग में यह बात छतई न थी कि गांधी जी पूंजीवादी वर्ग हितों की हिप्यवत् करने की नीयत लेकर कार्य कर रहे थे। हर मानव का वह दुर्भाग्य है कि उसके कार्य के सम्बंध में इतिहास का निर्णय उस व्यक्ति के कुछ अपने सोचने या करने से भिन्न होता है। महारमा गांधी ईमानदारी से विश्वास करते रहे होंगे कि वह पूरे राष्ट्र के हितों की हिप्यवत् कर रहे हैं, किसी आस वर्ग या सम्प्रदाय का नहीं। पर जसक मुद्दा यह है कि उनके व्यावहारिक कार्य-कलाप के वास्तविक परिणाम क्या हुए? यही बात कप्तु व्यक्तियों पर भी लागू होती है। पुष्पनी कहान्त है—“नरक का रास्ता नेक इरादों से पटा पड़ा है।

लेखक किसी व्यक्ति का भ्रूसांकन उसके कार्यों के परिणामों से ही करना एकान्ती है। उसके इरादों का भी महत्त्व है। दरअसल उसका और उसके कार्य का भ्रूसांकन करने का सही तरीका यह है कि उसके इरादों का पटा कबाया जाय उस कार्यविधि का अध्ययन किया जाय जिसके जरिए उसने अपने इरादों को पूरा करने की कोसिस की और उन परिणामों को देखा जाय जो सामने आये। मेरा दावा है कि मैंने यही करने की कोसिस की है।

“गांधीवाद का जर्न सीरिंक अध्याय में मैंने भी भ्रूसांकन प्रस्तुत किया है वह इन सबों के साथ आरम्भ होता है— गांधी जी ने अपने सामने कुछ आस आदर्श रखे जिनका उन्होंने अपने जीवन के अन्त तक अनुसरण किया। ये आदर्श उनके जीवन और उनकी धित्तियों के अभिमाण्य अंग थे। यही बात विद्यत करके जाने फिर दुहरापी गयी

है — साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष के दिनों में गांधी जी ने जो मुख्य मास्यताएं सिद्धायी थीं वे सत्ता प्राप्त करने वाले राजनीतिज्ञों के लिए यह का रोना बन गयी हैं। पर गांधी जी इन मुख्य-मास्यताओं के प्रति निष्ठावान बने रहे। उनके भूतपूर्व सहकर्मियों और सहकारियों में सहसा जो परिवर्तन आया गांधी जी उससे समझीता न कर सके। एक ओर तो कतिपय मुख्य-मास्यताओं और भावनों के प्रति मृत्यु-पर्यन्त गांधी जी की यह निष्ठा बनी रही। दूसरी ओर उनके सहकर्मियों में इन भावनों और नैतिक मुख्य-मास्यताओं के प्रति निष्ठा का अभाव था। मैं इसे ही उनके जीवन के अन्तिम दिनों में उनके और उनके सहकर्मियों के बीच लगातार बढ़ती गयी खाई का कारण मानता हूँ। अतः गांधी जी पर कुदृग्गर्भी या बदनीयती का आरोप लगाने का प्रयत्न ही नहीं उठता। बात उल्टी ही है। मैंने गांधी जी को उनकी आदर्शवादिता का पूर्ण भेद दिया है।

लेकिन कुछ ईसा या मुहम्मद जैसे पैगम्बरों के साथ जो बात भी वही गांधी जी के आदर्श और उनकी नैतिक मुख्य-मास्यताओं के साथ भी थी। ये कोई अपकर्षण मान न लीं केवल हवाई न लीं बल्कि इतिहास के उस महान नाटक की अंग भी जिनमें करोड़ों मानव हिस्सा लेते थे।

पैगम्बरों की बात को छोड़ दें। हमारे और आप जैसे साधारण जनों के पास भी बहुत सारे आदर्श हो सकते हैं जो अच्छे या बुरे आदर्श होंगे। वे आदर्श अपने मानने वाले के पास ही बने रह जायें अगर वे अन्य व्यक्तियों की आपटु रूप से अनुसृत आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के साथ मेल न लायें। जितने ही अधिक लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के साथ हमारे आदर्श मेल लायेंगे उतना ही अधिक हमारी शिक्षा सफलीभूत होगी और शिक्षा देने वाला व्यक्ति लोकप्रिय होगा। कुछ ईसा और मुहम्मद इनीलिए बहुत बड़े पैगम्बर हैं कि उनके द्वारा उद्घाषित आदर्श और मुख्य-मास्यताएं करोड़ों लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से केवल उनके जीवन काल में ही नहीं बल्कि सदियों बाद तक मेल जाती रही।

गांधी जी भी इसीलिए महान थे कि जिन आदर्शों और नैतिक

मूख्य-माम्यताओं को वे मृत्यु-पर्यन्त गानती रहे वे करोड़ों भारतीयों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से मेक जाती थीं। उनकी शिक्षा पूरे राष्ट्र के लिए बिद्रोह का साहजान बनी। यह शिक्षा साठ तीर पर बैहती की तरीब बनता — गांधी जी के शब्दों में “हरिज गायन — के लिए बिद्रोह का साहजान थी। प्रेम सत्य और श्याय आदि की उनकी प्रारणा युव के प्रसंग में आम बैहती बनता के लिए उन सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक बंधनों से अपने को मुक्त कर लेने की उत्प्रेरणा थी जिन्होंने उसे साम्राज्यवाद और सामन्तवाद के बन्धों से बाध रखा था। अतः बैहती तरीब बनता ने उन्हें नया मसीहा माना। पर बात प्रामीव गरीबों तक ही सीमित नहीं है। देश की जनता के अन्य अंग भी हैं जिन्होंने गांधी जी को एक ऐसा महान ब्यक्ति माना जिसके आदर्श और जिसकी नैतिक मूख्य-माम्यताएं उनकी अपनी आकांक्षाओं और तात्कालिक हितों से मेक जाती थी। भारतीय मजदूर-वर्ग ने भी जिसका अपना स्वतंत्र राजनीतिक आन्दोलन अभी विकसित नहीं हुआ था गांधी जी को अपने हितों का हाथी पाया। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों और नौबानों ने भी जिनके दिमों में महान एग उवाच आदर्शों के लिए बूझने की भाव होती है गांधी जी को ऐसा सलाह प्रदान करने वाला नेता पाया जिसने उन्हें सच्च ध्येय के लिए जान की बाजी लगाता सिखाया। ऊपरी वर्गों वाली पूँजीपतियों और मूख्यमतिवारी रईसों को भी गांधी जी में एक ऐसा ब्यक्ति दिखाई दिया जो सच्च ध्येय के लिए निःस्वार्थ काम करने वाला देशमठ था और साथ ही जो जनता की बीड़ को बहिष्ता की कठोर सीमा-रेखा में बाधे रखता था।

अतः गांधी जी जनता के विभिन्न अंगों के जिनकी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं में स्वभावतः ही बड़ी विविधता थी नेता बन गये। फिर भी वह, कम-से-कम आरम्भ में इन सबको अपने नेतृत्व में एकजुट करने में सफल हुए। क्योंकि उनकी शिक्षाएं सबों को किसी न किसी मंच में सन्तोष प्रदान करती थी। पर आन्दोलन के आगे बढ़ने के साथ हितों और आकांक्षाओं के टकराव बुरकुर सामने आ गये। इसीलिए गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाले संघठन में इन्हें प्रकट हुए।

पांभी बी के नेतृत्व के परिणामस्वरूप आंदोलन में उत्पन्न होने वाले इन इन्तों को कुछ मिठाकर सेठे हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पांभी बी के आदर्शवाद में सुधिया और सामिया दोनों थीं। सुधिया संक्षेप में वे थीं कि पांभी बी ने आम जनता को साम्राज्यवाद और सामन्तवाद के विरुद्ध बजाया और संघठित किया। सामिया एक मात्र यह थी कि पांभी बी ने उस तत्कालीन अहिंसा के कठोर पाठन पर जोर दिया जिसने कार्यवाही साम्राज्यवाद सामन्तवाद और पूँजीवाद के विरुद्ध हुए की ठोड़ फेंकने की इच्छा रखने वाले मजदूर और किसान जन समुदाय पर अंकुश लगा दिया। प्रसंगपर कह दें कि यह ठीक वही बात थी जो पूँजीवादी वर्ग के हित में थी। यह चाहते थे कि देश की जनता साम्राज्यवाद और सामन्तवाद के विरुद्ध हमारे और संघठित हो पर साथ ही वह यह भी चाहते थे कि जनता के कार्यों और संघर्षों के ऊपर सत्ता के साथ अंकुश रखा जाय। जब मैं कहता हूँ कि जीवन एवं इतिहास के प्रति पांभी बी का दृष्टिबिन्दु पूँजीवादी-जनवादी दृष्टिबिन्दु है तो मेरा तात्पर्य पूँजीवादी वर्ग के हितों के लक्ष्य और पांभी बी के नेतृत्व के परिणामों के इस मेल से ही है।

आलोचकों ने एक बात और कही है। उनका कहना है कि दुर्ग के अध्यापकों में मैंने पांभी बी और उनके आंदोलन की अधिक आलोचना की है। बाद के अध्यापकों में कम। इस “तथ्य” की “व्याख्या” वे यों करते हैं प्रथम अध्याय उस समय लिखे गये थे जब सोवियत विज्ञान पांभी बी की निन्दा किया करते थे और बाद के अध्याय उस समय लिखे गये जब सोवियत विद्वानों ने अपनी राय बदल दी। दूर की कौड़ी कासे हैं ये बातें। बता दूँ कि मेरे दृष्टिबिन्दु में कहीं कोई अन्तर नहीं है। बराबर के लिए, “प्रारंभिक वर्ष” शीर्षक अध्याय में दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन के मूल्यांकन की छि जीजिए। वहाँ भी मैंने वही बात कही है जो बाद के सभी आंदोलनों के बारे में कही है। मैंने इस तथ्य का इस्तेमाल किया है कि पांभी बी जिस आंदोलन के प्रणेता और नेता थे वह सर्ववर्गीय आंदोलन था किन्तु उसकी वास्तविक शक्ति का स्रोत दक्षिण अफ्रीका प्रजाती गरीब मेहनतकश भारतीयों की लड़ाई था।

बीर कुर्बानी थी। मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि सामारन बनता की सचपंशीमता बीर जात्यत्याग ने पांथी जी के मस्तिष्क पर अमिट छाप डाली लेकिन साथ ही मैंने संघर्ष का नेतृत्व बीर संगठन करने के पांथी जी के हंग भी आलोचना की है।

पूरी पुस्तक में मेरा यही दृष्टि-बिन्दु रहा है। आम बनता को बचाने और पौखंड कराने में नांथी जी की भूमिका की मैंने सराहना की है साथ ही उनके सांप्रदायिक नेतृत्व और इस नेतृत्व का निर्देष्टन करने वाले सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण की मैंने आलोचना की है। मेरा यही दृष्टि-बिन्दु आपको “पांथीबाद का अर्थ” नामक अध्याय में स्पष्ट रूप में निक्षेपित मिलेगा।

अतः इन आलोचकों ने जिन “तथ्य” का हवाला दिया है वह वास्तव में उनके अपने विभाग की ही उपज है। ऐसी हालत में उनकी व्याख्या का संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

कुछ संशयों ने एक के-सिर-द्वार की बात और उड़ायी है। उनका कहना है कि मूल कैबिनेट का पुस्तक रूप में प्रस्तुत करते हुए मैंने सतर्पे कई मौलिक संशोधन किये हैं। इन संशयों के कथनानुसार ऐसा करने का कारण यह था कि सोवियत विद्वानों ने अपना दृष्टि-बिन्दु बरक डाला। उन्हें बता दू कि पुस्तक में मैंने कीई “मौलिक संशोधन” नहीं किया है। जैसा कि इस भूमिका के आरम्भ में ही बता चुका हूं जो परिवर्तन किये पड़े वे नहीं थे जो बिजरी हुई कैबिनेट का पुस्तक रूप में प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक थे। नांथी जी और पांथीबाद सम्बन्धी मेरे दृष्टिबिन्दु में रसी भर भी परिवर्तन नहीं किया गया है।

अपने मित्रों को मैं फिर बम्बबाद देना चाहता हूँ। उनकी आलोचना मेरे लिए मूसवधान रही है क्योंकि जगते ही इस पुस्तक में किये गये मूस्याकन के विभिन्न पहलुओं पर पुनर्विचार करना संभव हुआ है। मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ।

प्रियेन्द्र

ई एम एस नम्बूदीपाद

२ अक्टूबर १९५९

एक समय का जब डॉ. जे सी कुमारप्पा और पं सुन्दरलाल जैसे सुविख्यात बाँबीबाबियों को भी इस बात के लिए कम्युनिस्ट सहबाबी कहकर पुकारा जाता था कि वे सोवियत संघ और चीन के बारे में सच्ची-सच्ची बातें सबके सामने पेश करते थे और बताते थे कि मानव सम्बन्धों को बेहतर बनाने तथा जनता का जीवनमान ऊपर उठाने में इन देशों ने भारी तरक्की की है। उन्हें बाँबीबाबी होने के मते वे सम्बन्ध उपरोक्त देशों में हो रही घटनाओं के बारे में यह कहने की प्रेरणा हुए कि वही जमली बाँबीबाद है।

यह वही समय था जब महात्मा के तत्कालीन मुख्य-मंत्री श्री बल्लभजी राजगोपालाचारी ने कम्युनिस्टों को “नम्बर एक घबू” बताते हुए उनके विरुद्ध जन का ऐलान किया था। उन्हीं दिनों तत्कालीन रेलवे मंत्री ने सोवियत पुस्तकों और पत्रिकाओं का रेलवे बुकस्टॉलों पर बेचा जाना यह कहकर रोक दिया था कि यह “प्रचार-साहित्य है जब कि हमारी ओर तत्कालीन स्वतंत्र-जयन्त से आने वाले निरुपेक्षित नस्लीय और सामाजिक साहित्य के वितरण पर कोई रोक न थी। और उन्हीं दिनों कम्युनिस्ट ससत्र सदस्य डॉ. सुन्दरैया ने जब सोवियत संघ के साथ व्यापारिक सम्बन्धों बनाने का प्रस्ताव पेश किया तो तत्कालीन बाबिग्य मंत्री ने उठकर ऐलान किया कि ऐसा नहीं हो सकता।

तब से स्थिति बहुत बदली है और दोनों ही ओर बदली है। भारत-सोवियत व्यापार-सम्बन्ध के कम्युनिस्ट प्रस्ताव के बाबिग्य-मंत्री

का शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व और अन्तरराष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में सहयोग एक बीज है और हमारे अपने देश के अन्दर भिन्न-भिन्न वर्गों का हवा जिसकी अभिव्यक्ति भिन्न-भिन्न विचारधाराओं में होती है दूसरी बीज है। पहली है दूसरी का समाधान नहीं हो जाता। मित्रों के लिए, भारतीय जनता ने सोवियत नरकों के भय स्वागत के समय जिस धानदार एकता का परिचय दिया उससे आन्तरिक नीति के निष्पत्ति प्राप्त हल नहीं हो गये

१—क्या हमारे देश में सुमि-समस्या घुसान आंदोलन से हल हो सकती है ? या उसके लिए ऐसे संवर्धित किसान आंदोलन को विकसित करना आवश्यक है जिसमें कमीशनों और अन्य प्रतिपक्षी वर्गों की शक्ति को चकनाचूर कर देने की क्षमता हो ?

२—क्या ऐव बलि से औद्योगिकरण करने का कार्यक्रम (जिसे अब पूरा देश मान चुका है) बिनाही हमारे देश की जीव समझौते के आधार पर सम्पन्न हो सकता है या इसे सम्पन्न करने के लिए उनके विरुद्ध बट कर संघर्ष करना होगा ?

३—क्या ऐव बलि से औद्योगिकरण करने का उद्देश्य स्वयं एक सही उद्देश्य है ? या इस उद्देश्य का सर्वोच्च आदर्श के साथ विरोध है, जिसे साक्षक पार्टी के नेता मान चुके हैं ?

इन सवालों पर केवल मांजीवाधियों और मार्क्सवाद-लेनिनवाद के अनुयायियों में ही मतभेद नहीं है, बल्कि अपने को मांजीवादी कहनेवाली विभिन्न प्रवृत्तियों में भी मतभेद है।

ऐसी दशा में यह आवश्यक हो जाता है कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद के अनुयायी मांजीवादी वर्ग और व्यवहार का सही-सही मूल्यांकन करने का प्रयास करें। यह कार्य भी बी बी सी सेन्सुअर द्वारा बाध जिसमें किञ्चित् बहुमत मांजी बी बी सी के प्रकाशन से जुगम हो गया है।

श्री तेजबुखार अपनी पुस्तक का प्रथम खंड “प्लासी से अमृतसर” तक के हमारे इतिहास के २५ पन्नों के एक विवरण के साथ आरम्भ करते हैं। यह उचित ही है। इसमें उन्होंने बड़ी-बड़ी घटनाओं और व्यक्तियों को देखा किया है। १८५७ का विप्लव और “लड़ते हुए प्राणों का उत्सर्ग करने वाली” उसी लम्बीबाई; ब्रिटिश शासन में पड़ने वाले भीषण अकाल महान् राजा राममोहन राय जिन्होंने स्वतन्त्रता समता और बहुल्य का सदा बुलन्द करने वाले काशीसी राष्ट्र को मज्जाबलि अर्पित करने के लिए एक फाँसीसी अहास पर चढ़ने का आग्रह किया था कीरोज छाह मेहता बाबा भाई नीरोजी राजावे और तिलक जैसे प्रकाश विद्वान्-राजनोविद्ध १९४ में अन्तरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का आम्स्टर्डम अधिवेशन जिसमें भारतीय प्रतिनिधि बाबामाई नीरोजी के मंच पर उपस्थित होते ही उसी प्रतिनिधि छोड़े हो गये और टोपिका उतार कर भारतीय जनता को सम्मान प्रदान किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से स्वराज्य की मांग काल-काल-वास के नेतृत्व में गये क्रान्तिकारी राजनीतिक सम्प्रदाय का संघर्ष तिलक पर ऐतिहासिक मुकदमा और उगड़े बर्बरता पूर्ण बंड दिने जाने पर बम्बई के मजदूरों की प्रथम राज-नीतिक हड़ताल जिसको जेनिंग ने भारी महत्व की घटना बताया था प्रथम बिस्व युद्ध के बाद साम्राज्य-विरोधी आन्दोलन का नया पन्ना, बारि घटनाक्रम हम अध्याय में वर्णित किये गये हैं।

इसी युग में जब कि भारत की जनता साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष

में और इस संघर्ष के जरिए भीरे-भीरे समर्थ हो रही थी थी करम-चन्द बांधी के घर उनके सबसे छोटे पुत्र मोहनदास करमचन्द बांधी पैदा हुए। मोहनदास के पिता और उनके बाबा भी उत्तमचन्द काठियावाड़ की कई रियासतों में बीबाग रह चुके थे।

इन जीवरियों में उन्होंने स्वामिमणि, योम्यता और चरित्र-वक्ता का परिचय दिया था जो रियासती कर्मचारियों में बिरहे ही पाया जाता है। पीरजन्दर की राजनीति में गांधी परिवार ने महत्वपूर्ण योगदान किया था। (टेम्बुलकर की पुस्तक पृष्ठ २७-२८)

फिरोज मोहनदास पर बनाने की हवा ने असर डाला। मांसाहार के पक्ष में जिस तर्क ने मोहनदास को सबसे अधिक प्रभावित किया वह यह था कि अंग्रेज मांसाहार करने के कारण ही इतने बर्फी होते हैं। मोहनदास ने सोचा अगर हमारा देश मांसाहार आरम्भ कर दे, तो वह अंग्रेजों को हरा सकता है।

जीवनी में हम यह भी पढ़ते हैं कि बचपन से ही मोहनदास अपनी मां के साथ रहस्य किया करते थे कि असुस्वता बर्माविहित नहीं है। उन्हें अध्ययन के लिए विदेश जाने पर बिपरीत ॥ बहिष्कृत तक होना पड़ा। बिपरीत की एक आम सभा ने फैसला किया यह कड़का आज से बिपरीत से चारित्र्य किया जाता है। उसे मदद करने वाला या उसे बिदा करने के लिए बहाना-बाद पर जाने वाला सभा स्वयं पुमणि का भावी होगा।

कन्दन में नये बैरिस्टर मोहनदास गांधी ने जाति-माति के प्रवर्तिनीय आन्दोलनों में बिलचस्पी किया शुरू किया। वह नास्तिक न थे पर डिटेन में उन दिनों नास्तिकवाद के सबसे बड़े प्रचारक चार्ल्स ब्राडला के जरिए उन्होंने नास्तिकवाद में रिकचस्पी की। वह ब्राडला की सब-माता में शामिल हुए। उनकी राय में ब्राडला जैसे नास्तिकों के लिए सत्य का वही स्वाग है जो अर्थों के लिए ईश्वर का।

१८८९ में कन्दन के गोरी-मजहूरों की एक हड़ताल में गांधी जी

एक भारतीय मित्र के साथ काउन्सिल मैनिंग के यहाँ गये और हड़तालियों की मदद करने के लिए उन्हें धनदायक किया।

पर जैसा कि एक भावी महारत्ना के लिए सर्वथा स्वभाव-सम्मत या सबसे अधिक दिग्दर्शी संदन में उन्हें शाकाहार आंदोलन में हुई।

बहु संदन के शाकाहारी भय के महसूस बन गये और जल्द ही उसकी वापस-बारिणी में से लिये गये। अत्यन्त उत्साह पूर्वक उन्होंने ज्ञान युक्तों के जवाबदार में एक शाकाहारी क्लब की स्थापना की (पृष्ठ १५ १६)

ध्यान रखना चाहिए कि यह सब एक ठोके घुस में और ठोके बेम में हुआ जिसके बारे में उसकी जीवनी के लेखक ने ये शब्द लिखे हैं

नये-नये विचार इस तरह बीरान में आ रहे थे जिस तरह इंग्लैंड में इतिहास में पक्ष या हमक बाद, अभी नहीं आय थे। १८८७ में स्वर्णम लवर पार्टी की स्थापना हुई। मिडनी बेव और कनीई गा के नेतृत्व में कवियन मोमायटी मन्नाबवाद और वैज्ञानिक विचारधारा का प्रचार कर रही थी। १८८७ में मातंग की बुझी का प्रथम भाग इंग्लैंड में निष्ठा का और मजदूरी के ठावाक उमे ज्ञानी बाइबिल बना लिया था। मार्क्स के सचरमी लक्ष्य के जो इंग्लैंड में रह रहे थे पुस्तक का दूसरा गढ़ १८८५ में जर्मन में निष्ठा का और अब तीसरा गढ़ तैयार कर रहे थे। १८८७ में बनने का के कवियन निबन्ध निबन्ध। १८७१ में प्रकाशित हाबिल की ज्ञानम कलकत्ता पर दान टिप्पणी हुई थी। रविम और बिन्दियन धारिल ने कला-जगत् में लक्ष्य रवि उत्पन्न की थी। (पृष्ठ १८)

इन गारे कनिष्ठादी बोडिच और व्यावहारिक राजनीतिज आलोचना के मुकाबल में शाकाहार आलोचना को समर्थ करने वाला ध्येय उन चिन्तों बहूनी को एक सचरी आदमी बनाने हुआ होगा। पर कवियन की कलकत्ता में निबन्ध कर दिया कि इनमें सचरीजन की बोई

भीज नहीं थी। भारत के अग्र्य बृद्ध पुरुष (बाबासाई जीरोजी) के प्रति उनकी श्रद्धा ब्रिटिश नास्तिकवादी एवं भारत-वित्र चार्ल्ट ब्राडला के प्रति उनकी सच्ची आदरभावना और मतभेद- सम्मन के बोटी-मज दूरों की हड़ताल में उनकी दिलचस्पी- आकाहार आंदोलन में उनका सहयोग — ये सभी एक ऐसे कार्य-दर्शन के अंग थे जिसने अगली वर्ष- सताब्दी तक भारतीय इतिहास में निर्णायक भूमिका अदा की।

हरजसत यह बनने कुछ वर्षों में प्रकट हुआ जब उसका रीरिस्टर मोहनदास गांधी ने बकाबत के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका प्रवासी भार तीनों की जीवनवस्थाओं के सम्बंध में अपने जीवन दर्शन का प्रयोग किया। श्री टेम्बुलकर अपनी पुस्तक के ११ पृष्ठों में हमें १८९१ से १९१४ तक से जाते हैं। इसी अवधि में गांधी जी ने अपना उत्प्रावृह अस्त्र विकसित किया जिसका बाद में १९२१ १९११ १९१२ और १९४२ में एष्टाव्यापी पैमाने पर प्रयोग किया गया। वैद्यक बाद के आंदोलनों में गांधी जी ने अपनी कार्यविधि को और भी विकसित और पूर्ण किया। पर पहले ही प्रयोग में हम गांधीबाद के दर्शन एवं व्यवहार की मुख्य क्परेखा के दर्शन कर सकते हैं। अतः यहाँ दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन की विशेषताओं का उल्लेख कर देना उपयोगी होया। ये विशेषताएँ थी

एक दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन सर्ववर्गीय आंदोलन था। जिस सवाल को लेकर आन्दोलन किया गया था — यानी भारतीयों को यूरोपवासियों के साथ समानता के अधिकार दिखाने का सवाल — वह सभी वर्गों और वर्गों के भारतीयों के हित से सम्बद्ध था।

और दक्षिण अफ्रीका में ही नहीं भारत में भी यही बात हुई। गांधी जी १ ९६ में जब कुछ दिनों के लिए भारत जाने थे तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के सवाल पर बेश बर में प्रचार-कार्य किया और भारत के समाचार-पत्रों और राजनीतिज्ञों से उन्हें बड़ा समर्थन प्राप्त हुआ था।

दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन जब जाने बड़ा तो गांधी जी की भारतीय भक्तियों से विजयी सहायता मिलने लगी। एतन्वी अगवेषणी

टाटा ने २५ रुपये दिये । आगा खाँ ने मुस्लिम लीग के १९ ९ के
अधिकारों में ३ रुपये इश्तुठे दिये । जे बी गेटिट ने ४ पौंड
और निजाम हुसबान ने २५ रुपये दिये ।

हो जेन आन्दोलन ऐसा था कि उस समाज के अनिचलतम लोगों
की महानुबूनि प्राप्त हुई । पर उसकी आत्मिक शक्ति का जीवन दलित
छात्रों का प्रचानो मेहनतका भारतीयों का अंगीकार और उनकी कुरबानी
थी । यह स्वाभाविक था क्योंकि महाविचार ग अविन होता मर्यादा सभी
वर्गों के लिए दानिवर का पर गवने अविन उत्तीरन और शापन मर्यादों
की ही महाना पदना था ।

मरीह मर्याद जे आगा उने और मर्यादों में वीरान में उनर आय
ता उनीने भारत के मेरे-मेरे करियर दिगाये जिन्हें मर्याद वर्ग ही
जिना करता है । भी मेरुगुगार में एक अध्याय में गुरुगामिन (दलित
अरीवा) के ९ हजार बोराग गान-मर्यादों की हदनात का वर्णन दिया
है । यह हदनात मर्याद का अधिग्रहण जय बन गयी थी ।

हदनात गुरी मेरी पर थी । मेरे और मर्यादों में जाने
वाले मर्याद का गाथा बना हुआ था । जो औरता के मर्याद बन
गाता है ही भर मर्याद । फिर भी वे दियेरी के गाथा बन गयी
हुई आम्बोटाउन बटुब गयी । एक बच्चा अविनात के रोचन मर्याद
गाथा बन गया । दूसरा एक मरी गार बनने समय मा का दौर
में बानी के लिए पठा । पर इन बीर गाथाका का हीमना पान
नहीं हुआ । वे बाली आन बने व फिर रोना रिहल है
क्योंकि राज में यह लीट बन गयी आगा । हम उनको देना है
जा रीति है उनके लिए काम करना है ।

दोरी भी पर गाथाका बनो की मर्याद बनना और आम्बोटाउन
में लूटा बच्चाका गाथा और उनमें अविनात पर बनती अविन गाथा छोड़
दी । मर्याद में १ १ में उने और उनकी बानी को एक गाथाका
दिया गया था । हम बच्चाके ऊपर में उनीने निर्मलचित्त हल
बटुब

हमारी प्रशंसा में आपने जो शब्द कहे हैं, उनके दल में
 अंध के भी यदि हम पात्र हों तो भला उन लोगों की प्रशंसा आप
 कैसे करेंगे जिन्होंने बलिभी अफ्रीका में आपके पीछे बंधुओं के
 लिए अपने प्राण अर्पण कर दिये ? १७-१८ साल के बालक
 नाप्यन नासायनस्थायी की तारीफ़ में भला आप क्या कहे
 जिसने सरल बिस्वास में प्रेरित होकर मानृभूमि की सम्मान-रक्षा
 के लिए मर्यादक दृष्ट और अपमानों का सामना किया ? १९
 साल की उस प्यारी-सी बालिका बसबीबय्या की आप किन घम्टों
 में प्रशंसा करेंगे जो मरिज्जबय्य जेख से छूटने के समय श्वर के
 कारण हड्डी की छठी मांस रह गयी थी और उनी बीमारी के
 कारण एक महीने के अन्दर जिसकी जीवनलीला समाप्त हो गयी ?
 आपने कहा है कि मैंने इन महान् व्यक्तियों को अनुप्राणित किया
 था पर मैं आपके कबल से सहमत नहीं हूँ। उम्मे, इन सरल
 हृदय साधारण जनों ने महान् विद्वानों के साथ और किसी
 पुरस्कार की आशा किये बिना काम करने वाले इन लोगों ने मुझे
 प्रेरणा प्रदान कर उपपुलक स्तर तक ऊपर उठाना और अपने
 महान् बलिदान महुनी आस्था और अपमान में अपने अविश्व
 बिस्वास के द्वारा मुझे वह कार्य करने की प्रेरित किया जो मैं
 कर सका। (पृष्ठ २ - २१)

तीन बच्चों पर्य में सबसे वीरतनुर्तु और सबसे निर्हासिक
 भूमिका निहलत नर लोगों ने प्रदा की पर आलोचन कौन-सी विद्या प्रकृत
 करेगा इसका निर्णय उन्होंने नहीं बलिक पायी थी तो किया। बलिब
 अफ्रीका के सर्व में आदि से अन्त तक तथा नायी की के नेतृत्व में बसाये
 गये बार के सभी संघर्षों में एक विशेषता स्पष्ट देखने को मिलती है।
 आम जनता वीरता और त्याग के झूठे करिमे विचारती है पर ऊपर बैठे
 कुछ नेता आलोचन को इन विद्याओं में निर्दिष्ट करते हैं जिन्हें वे जग
 समझते हैं। दरअसल बलिब अफ्रीका के सत्ताग्रह में हम संघर्ष और
 संघर्ष के उन सभी तरीकों की सामान्य अपेक्षा मीचूँ पाते हैं जिन्हें
 पायी थी तो आगे चलकर अपनाया।

इंडियन प्रोसीनियम पत्र का निकाला जाना जो संघ इंडिया और हरिजन का पुर्नबर्ती का १९४ में फोनिक्स माथम और १९१ में तोस्तोय पार्म स्थापित करना जो साबरमती और बर्बा माथमों के पुर्न बर्ती बने माथमबाधियों के लिए मूख से मूख ध्योर्त्तों से पूम बाधार नियम बनाना और आंदोलन शुरू करने के पहले बाधत्यक धर्त के रूप में स्वयंस्वीकृत अनुमानन की बन्धित समाना आंदोलन से पहले और समक हीरान में बन्धितारियों को बड़ी सावधानी के साथ छिन्न पत्र भजना जेल के भीतर से भी पत्र-व्यवहार और समझौता की बातचीत चलाना आंदोलन में भाग लेने वाले आम जन-समुदाय की जानकारी बढ़ा स्वीकृति के बिना ही बन्धितारियों के साथ समझौता कर लेना आंदोलन के मूख से मूख ध्योर्त्तों के बारे में भी गांधी जी का व्यक्तिगत निर्देशन और गिरफ्तार हो जाना पर अपना स्थान ग्रहण करने के लिए जान उनबाधितारी की नियुक्ति — आंदोलन की तैयारी करने चमान और बन्द कर इन की से विद्यपताएं नर्नयम बन्धित अग्रिया में उभर कर सामने आयी थी ।

इस सम्बन्ध में एक माहों की बीत बहू अत्यन्त प्रतियामी सामा-
 जिक दृष्टिकोण है जो गांधी जी के माने वाली से कुछ न जानीर तक प्रसट हुई । इनके प्रधान के समय वाकाहारी संघ की उनकी मददना का अमली महत्त्व बड़ा गुप्तता है । वाकाहारिना समन के पोरी-मत्र पूरी के साथ महानुभूति और उन जमाने के आन्तरिक विचारों के प्रति निरन्तर मानना नहीं तो पूर्ण उदासीनता — इन तीनों का जिन तरह उन्होंने बना सामाजिक स्थापित किया था उसी तरह बन्धित अग्रिया में आम जनता के अनी मप्यों का अत्यन्त पुरानन यही विचार धारा के साथ मयीम स्थापित किया । इससे भी बड़ी बात यह है कि एक दिन समय बहू इन अनी मप्यों का नेतृत्व कर रहे थे उसी समय इन पुष्पन-यही शिक्षा का आम जनता के बीच प्रचार भी कर रहे थे । इस तरह वह माथम मय्या और मेनिम (मेनिम ती उनके मयवालीन ही थे) के मयया जिन और बिपरीत है । उस समय बैरिटर मोहन दास गांधी मन्दन में बैरिटरिजन (वाकाहारी) का क तिन मय निज

रहे थे। उसी समय तबल नकीक सेमिन मार्क्स और सिडनी बेब आदि के केंद्रों का अपनी भाषा में अनुवाद कर रहे थे और वक्त में पूंजीवाद का विकास लिख रहे थे। सेमिन ने मजदूर वर्ग के बगी जन-आंदोलन का सबसे बड़े बड़े हुई विचारधारा के साथ संयोग स्थापित किया। मांधी जी ने जन-आंदोलन को उस जमाने की सबसे प्रतियोगी और पुरातन पंथी विचारधाराओं के साथ जोड़ा।

बानगी के लिए हम आधुनिक जगत के बारे में उनके दृष्टिकोण को के सकते हैं जिसे उन्होंने १९१९ में हिम्ब स्वराज या इंडियन होम रूल में निरूपित किया था। जैसा कि बी टेम्बुलकर ने स्वयं लिखा है, हिम्ब स्वराज "आधुनिक सम्मता की तीव्रतम भर्त्सना है। इस पुस्तक में २ अध्याय हैं जिनमें स्वराज सम्मता बकीरों डाक्टरों मछीरों, शिक्षा समितय अन्धकार और अन्य विषयों को लिया गया है। इस पुस्तक का सारांश मांधी जी ने एक मित्र को लिखे पत्र में स्वयं पेश किया है। पत्र में से कुछ अंश हम नीचे दे रहे हैं।

"भारत पर अंग्रेज आधि का राज नहीं है। बल्कि आधुनिक सम्मता अपने रेल, टेलीफोन और उन सारे आर्थिक कार्यों के जरिए राज कर रही है। जिनकी सम्मता की उपलब्धि कह कर बढ़ाई की जाती है। बम्बई, बम्बकता और अन्य भारतीय बड़े नगर ही अछली कंटक हैं। यदि वक्त को अंध की शासन की अंध आंख के ठीको पर आधारित भारतीय शासन काबल हो जाये तो ही भारत की अवस्था कुछ ज्यादा अच्छी न होनी। केवल वे रुपये वक्त जायेंगे जो ईर्मीय भले जाते हैं। लेकिन जब भारत योरोप या अमरीका का दूसरा या पांचवा राष्ट्र मात्र बन जायेगा। बिजिस्सा विज्ञान सियाह आधु का उद्ग है। जिसे उच्च चिन्तनशील बलता कहते हैं उससे जटिलगी नहीं अच्छी है। अस्पताल सेतान के हाथों के से शासन हैं जिनके जरिए वह अपने राज की बागडोर सम्हाले हुए हैं। वे दुनिया भर की दुष्टियों कुछ पतन और वास्तविक शासता को बरकरार रखते

है। यदि योनि-रोगों के और यहाँ तक कि उपरि के भी अस्पताल न हों तो देश में लैरेटिक का प्रभाव और यौन कुपड़ियाँ कम हो जायेंगी। भारत का उद्धार तो इसी में है कि उतने पिछले पचास वर्षों में जो कुछ सीखा है, उसे भूक बाय। रूस तार, अस्पताल, मशीन डॉक्टर और ऐसी ही अन्य चीजों को हटाना होगा।” (खंड १ पृष्ठ ११)

गांधी जी ने इन विचारों का प्रचार ही नहीं किया बल्कि फोनिक्स कार्यक्रम में या लेक्चरों पर अपने अनुयायियों को संवर्धित करते हुए इन पर बल भी करने की कोशिश की। इस काम अथवा कार्य के बातियों के रूप में बालक-बालिकाओं को भरती करते समय उन्हें अहिंसा ब्रह्मचर्य आस्तिकता अपरिग्रह और विद्वानिग्रह का व्रत कराना जाता था। तरुण पीढ़ी के वैचारिक एवं शैक्षिक विकास का गांधी जी अत्यंत तिरस्कार भावना से देखते थे। जन-स्वतंत्र चिन्तन के स्थान पर उन्होंने अंध आस्था स्थापित करने की चेष्टा की।

परन्तु इन सबके अन्दर कुछ भीज भी जो उनके अंदर के नीचे एकत्र होने वाले युवक-युवतियों के आदर्शवाद निस्वार्थता एवं त्याग भावना को छू लेती थी। सामाजिक दृष्टिकोण की पुरालन-संधी विषय वस्तु कुपड़ियों के विच्छेद संघर्ष में सभी नष्ट होने की आदर्शपूर्ण इच्छा से डक जानी थी। आधुनिक सभ्यता के प्रति गांधी जी की बुरा भावना ने साम्राज्यवादी शोषण के प्रति भारतीय तथा अन्य उत्प्रेरित जनमग की बुरा का रूप धारण कर लिया। ऐतिहासिक गौतमवाद के प्रवर्तकों ने अरुणी प्रसिद्ध हुनि कम्युनिस्ट घोषणापत्र में निम्न-सूचीवादी समाज के विषय में जो धार्य कहे थे वे एक हर तक गांधी जी के हिन्द स्वराज पर सही-सही लागू होने हैं। उन्होंने लिखा था

यह समाजवादी सम्प्रदाय आधुनिक उत्पादन की अवस्थाओं के विरोध का बड़ी गहराई के साथ विरोध करना था। उनमें अर्थशास्त्रियों की डांगररी बहालन का पर्यवसाय दिया। उनमें मशीनों और धन-विभाजन के मर्यादाशी परिचार्यों को धुँदी कर

लोपों के हाथ में पूंजी और भूमि के संकेंद्रण को तथा बहि-उत्पादन और संकटों को निबिनाश रूप से सिद्ध कर दिया। उसने बताया कि निम्न-पूँजीवादियों और किसानों की बर्बादी सर्वहारा की दुरवस्था उत्पादन में अराजकता जन के वितरण में अमानक विषमता राष्ट्रीय के मध्य एक-दूसरे का आत्मा कर देने के लिए औद्योगिक युद्ध पुराने नैतिक बंधनों की पुराने परिवार सम्बंधों की और पुरानी उपजातियों की समाप्ति अनिवार्य है।" (कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स)

पर सामुनिक सम्मता की बाँधी भी ने जो समीक्षा प्रस्तुत की उसका उत्पीड़ित जनमत के साम्राज्यवाद-विरोध के साथ कोई लक्षण न था। आश्चर्य की बात यह है कि जिस समय वह सामुनिक सम्मता को कोस रहे थे उसी समय वह इस सम्मता के उस समय के एक सबसे बड़े केन्द्र ब्रिटिश साम्राज्य की स्वायत्तता भी कर रहे थे। "भारत में सभी बंधनों के नाम एक पत्र में उन्होंने स्वयं लिखा

मैंने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बार बार अपने प्राणों को सतरे में डाला है। एक बार बोवर युद्ध में जब मैं उस एम्बुलेंस बस्ते का नायक था जिसके काम को जनरल बुखर ने प्रशंसा की थी। दूसरी बार मैटलक के ब्लू विद्रोह में जहाँ मैं बीसे ही एक बस्ते का नायक था। तीसरी बार गठ युद्ध के आरम्भ में जब मैं एक एम्बुलेंस बस्ते संयोजित किया और इस विजयिष्ठ में सशस्त्र ट्रेनिंग हासिल करते हुए अमानक पुरिषी का शिकार बना। और चौथी बार बिस्वी में हुए युद्ध सम्प्रेषण के समय सार्जेंट जेम्सफोर्ड से किये गये अपने भारों की पूर्ति करते हुए जब मैं डेढ़ा दिने में चौबी रनकट नहीं करने के काम में जोरजोर से दिल पड़ा और पैरों ही कठिन कष्ट उठाया हुआ दूर-दूर तक दौड़ता रहा जिसके उत्सवपूर्ण मुझे ऐसी वेचिब हुई कि जान जाते-जाते बची। यह सब मैंने यह निश्वास करते हुए किया कि मेरे इन कार्यों की बड़ीजत मेरा देश साम्राज्य में अमानता का पत्र प्राप्त करेगा।

(विल्क २, पृष्ठ १०-११)

यह सब गांधी जी ने ऐसे षष्ठ किया जब देश में एक नयी भावना साम्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह की भावना उभर रही थी। गांधी जी और उनके सहिष्णु वर्गों की यह भी विशेषता थी कि एक ओर तो उन्होंने मौजबाजों को साम्राज्यवादी युद्ध में तोप का चारा बनने के लिए भर्ती करके साम्राज्य की सेवा की और दूसरी ओर वह उन दूने-गिने सौकों में थे जिन्होंने सर कप्तान बाइली की हत्या का प्रयास करने वाले मदन लाल दिगरा की निन्दा की। अदालत में बयान देते हुए मदनलाल ने कहा था कि मैंने जो कुछ किया वह एक देशभक्त के माते मेरा जन्म सिद्ध अधिकार था।

“मेरे विचार से विदेशी मंचों द्वारा पुष्कल बनाकर रखा गया एक निरन्तर सुदूर स्थिति में रहता है क्योंकि निहत्थी जाति व किए सदा सम्प्रेम में रहना असम्भव होता है। अपनी मातृभूमि का मैं एक सामान्य पुत्र हूँ जिसके पास न बल की ताकत है न बुद्धि की। अतः वह मैं की अपना एक मात्र ही अपिल कर सकता है। इसलिए मैं अपनी बलि दे रहा हूँ। भारत को हम समय मरणा मिटाने की जरूरत है। यह काम स्वयं कर रहे ही दिया जा सकता है। (विन्द १ पृष्ठ १२५)

दिगरा के बयान पर जबिल जैसे बटूर साम्राज्यवादी ने भी जो उन दिनों उप-उपनिवेश अधिकार के टीका भी की। राजनीति के नाम पर हमना मुन्दर बयान अभी तक किसी ने नहीं दिया था। पर गांधी जी ने बस और ही जग व्यक्त किया। उन्होंने कहा “जो लोग यह सोचते हैं कि दिगरा के नाम से लड़ना ठीक ही किसी अन्य नाम से भारत को लाभ पहुंचा है वे भारी झुल करते हैं। दिगरा देशभक्त था पर उसकी भक्ति अभी भी। उनसे चलन तरीके न करने प्राण दिये समवा परिचायक होने की हो सकता है।

देखा ही था वह व्यक्ति जिसने प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक-मंच पर प्रवेश किया। गोखले आदि नेता उसका आदर करते थे पर उसे कुछ-कुछ सस्की भी समझते थे। वैसे कि श्री तैल्लुकर ने लिखा है गोखले और उनके सहकर्मी गांधी जी को आदर और प्यार की दृष्टि से देखते थे पर इन लोगों ने उन्हें सर्वोच्च आठ इंडिया सोसायटी का सदस्य कबूल नहीं किया। गोखले के सबों में जोय आपके प्रति अपनी उच्च आदर मानना मट्ट ही जाने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं हैं। श्री तैल्लुकर यह भी बताते हैं कि जब गांधी जी ने अपना यह निश्चय घोषित किया कि निचले दर्जे के माधियों की दुरवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह सीधे दर्जे में भारत भ्रमण करेंगे तो गोखले को यह मजाक मान्य हुआ था बल्कि वह इस निश्चय से स्तब्ध रह गये थे।

पर भारत आकर बस जाने के कुछ ही वर्षों के अन्दर गांधी जी देश के उस बल के सबसे बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन के एकजना नेता बन गये। सम्भवतः बहुत लोहे की लोख ऐसे थे जो उनके सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से पूर्णतया सहमत थे। राजनीतिक आंदोलन के उनके अधिकतर बुद्धिमान अथवा समझदार लोग वैयक्तिक जीवन और राजनीति के सम्बन्ध में उनसे एकदम भिन्न विचार रखते थे। पर राष्ट्रीय राजनीति के रंजनी पर गांधी जी के आते ही सभी उनके व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध हो गये। वे गांधी जी के राजनीतिक और राज-

नीतिक ही नहीं वैयक्तिक प्रभाव में आ गये और उन्होंने उनकी संस्था और नेतृत्व को सिरोधार्य कर दिया। उनसे कहीं अधिक शैक्षिक योग्यता और प्रतिभा रखने वाले लोगों में भी एक प्रकार का उमका पक्ष निर्देशन स्वीकार कर दिया। वे पापी भी के निर्भयों में पूर्ण आस्था रखने लगे।

बाहर से देखने पर यह बड़ी ही आश्चर्यजनक बात लगती है। लेकिन सम्भवतः यह उतनी आश्चर्यजनक नहीं है जितनी लगती है। क्योंकि बाबा भी क सामाजिक दृष्टिकोण में जो कुछ भी असामान्य तथा बर्मे और आध्यात्मिकता का रूप लिए हुए था राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनके द्वारा जरनाये गये कौशल में जो कुछ भी ग्यारा था उस सबमें एक समान विशेषता थी। विशेषता यह थी कि यह सब एक ऐसे बर्मे की आवश्यकताओं की पूर्णतया पूर्ति करता था जो भारतीय समाज में निरन्तर उचित हो रहा था और देश के राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन पर अपना अभिवाधिक प्रभाव डाल रहा था।

यहां यह याद करना उपयोगी होगा कि उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम अर्धार्ध में ही भारतीय समाज में एक नये वर्ग के उदय के आसार प्रकट हुए थे। प्रगतिशील समाज सुधारों का एक आंदोलन उठा था जिसमें विवाह, शादी-अविवाह, उत्तराधिकार आदि में सुधार की मांग की गयी थी। एक नवीन संस्कृति विकसित करने का आकांक्षन भी उत्पन्न था। इस आंदोलन का नेतृत्व राजा राममोहन राय तथा अन्य प्रान्तीयों में उनके जैसे ही अन्य लोगों ने किया था। इस आंदोलन का उठना प्रकट करता था कि अग्रणी राज्य से पहले के जमाने का मध्यम वर्ग धीरे-धीरे आधुनिक पूंजीपति वर्ग के स्वभावगत लक्षण अपनाता जा रहा था। नये छात्रों अर्थात् अध्यापकों द्वारा पोषित यह वर्ग सिटिस राज्य का ऐसा वफ़्ददार था कि वह भारत में अंग्रेजों की सम्मति की एक प्रतिमूर्ति स्थापित कर देना चाहता था। अपनी इसी अभिलाषा के कारण उनका अंग्रेजों के साथ विरोध भी उत्पन्न हुआ क्योंकि अंग्रेज पूंजीवादी राजनीतिक अन्तर्गत की सर्वथा अनेक उपयोग की चीज समझते थे निर्वात सामग्री नहीं। उठने पूंजीपति वर्ग के इसी दोहरे स्वभाव की अभिव्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारम्भिक नेताओं की अस्मरणीय राजनीति में होती थी।

पर बीरे-बीरे विकसित होता हुआ वह नर्य “नरमबली राजनीति” की मर्यादामें से आगे बढ़ गया। पूर्वीवारी बुद्धिजीवी निरन्तर विकसित हो रहे थे व्यावसायिक और औद्योगिक पूर्वीपति-नर्य की आर्थिक ताकत बीरे-बीरे पर अनवरत रूप से बढ़ रही थी। भारत को आधुनिक स्थिति में लाने के दृष्टाब्धियों के अपने प्रयास में दोनों ने अनुमन हासिल किये। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि आपान और चीन जैसे पूर्वी देशों में जनवादी आंदोलन का सुनपाठ होने लगा था तथा १९५५ की कड़ी ज्वालि हुई थी। इस सबकी बशोक्त नरमबली राजनीति का जन्म हुआ। मोल्तोषे धावामाई मीरोव्ही आदि पुराने नेताओं के मुकाबले में तिलक आदि जैसे नये नेता पैदा हो आये। स्वामिमल्लिपूर्य आंदोलन के पुराने रूपों—अर्थात् प्रस्ताव पास करना और प्रतिनिधि मंडल से जाना आदि—के बरखे जनोन्मुख आंदोलन का नया रूप बन लेने लगा। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनता को चौकन्दा करने में यह नया रूप इतना प्रचिन्नाची बन गया कि साफ़ बर्य ठहरे।

आंदोलन के इस नये जनोन्मुख रूप ने ही प्रसिद्ध नेताजन साका काजपत राय बाबू रंगाराम तिलक और विपिनचन्द्र पाख को लोकप्रियता प्रदान की। तिलक को जब १ वर्ष का कारावास बंद मिला तो वह राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम जनप्रिय नायक बन गये। इसी ने बम-बंद के प्रस्न पर समूचे देश को आंदोलित कर दिया और स्वदेशी के आंदोलन को जन्म दिया। स्वदेशी का आंदोलन देश की आर्थिक आबादी का सबसे पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। और इसी नद-आपरन के फलस्वरूप बंगाल पंजाब और उत्तर प्रदेश आदि में वह आंदोलन धुल हुआ जिसे “आरतकाव” का एकल नाम दिया जाता ॥। इस आंदोलन का बंगाल में अनुसीकन और मुनास्तर समिति तथा पंजाब में बहर पाटी जैसे व्यक्तिकारी संवर्गणी ने नेतृत्व किया।

१९१६ के सुरुत कायेस में नये और पुराने में जुलकर टकराई। इसके फलस्वरूप दोनों समूह अलग-अलग हो गये और उनमें से एक यानी “गरम बक” एक प्रकार से कायेस से निकाल बाहर किया गया।

पर फूट की मुख्य बह बहुत दिनों तक नहीं रही। कारण यह था

कि समूचे औपनिवेशिक जगत को हाकसोर देने वाला और एशिया के कई देशों में राष्ट्रीय आजादी के सपना को जगमगा देने वाला प्रथम विश्व युद्ध गरम-रक्तियों को भी उस स्थान पर अधिक दिनों तक बना नहीं रहने दे सका था जहाँ वे मूलतः काँग्रेस के समय लड़े थे। मित्र राष्ट्रों के राजनेताओं ने सभी देशों के आत्म-निर्णय का नारा बुलन्द किया था विश्व युद्ध के दौरान समूचे दुनिया में और औपनिवेशिक तथा पराधीन देशों के अन्दर माझाज्यवाद-विरोध की लहर फैल गयी थी। इसके भारतीय पूर्वाजानी बर्म के सबसे "बकाबार और गरम राजनीतिज्ञों को भी यह भरोसा हो गया कि यदि हम "गरम रक्तियों" द्वारा हम सारा पहल देव भी गयी साम्यनीति को ही अपनायें तो अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ा सकते हैं।

इस बहली हुई परिस्थिति में दोनों दलों के बीच मुझ का रास्ता साफ़ कर दिया। मूलतः ही युद्ध के इस वक के अन्दर ही प्रसिद्ध ललनऊ काँग्रेस (१९१६) में दोनों दलों के बीच एगता हो गयी। "गरम दल" और "गरम दल" में देश के साथ ही राबेन और सुरिखम लीग में एक समझौता हुआ। मुप्रसिद्ध ललनऊ समझौते में बाइस ठाण परिस्थित गरीब राजनीतिक ब्यवस्था में मुमकमानों को कुछ खाम मारटिया प्रदान की गयी। इन समझौतों से देश भर में धीरे-धीरे बिचलित हो रहे होम बल आहोलन को भारी बल मिला। बा होम बल लीगा की स्थापना हुई। एक की बैबी धोमरी (मी बैसट थी दूसरे के नेता बाल मयाबर निटक ब। इस लीगो की स्थापना से ललनऊ के दोनों समझौतों में एक घतिपामी राष्ट्रप्यागी जन-आशात्म बा बय बाराण कर लिया बिगना उदरय देव क प्रयासन में ब्यागिबारी परिबलन लाना था।

इस प्रकार पूरा पूर्वापति बर्म राष्ट्रीय राजनीतिक सपन के बजाये ब उतर एा था। ऐक्यबद्ध पूर्वापति बय समूच राष्ट्र को होम बल के सीधे-सादे नारे के पीछे नानबह करन को ब्यापन बर एा था। इनी समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के बनने बहुते आहोलन बा अनुभव लिय हुए बाराण लीटे। गांधी जी के सभी आहोलनों की तरह इनमें भी बहुतों ने प्रयत्न की थी जो बहुतों ने उल्टा मजाक भी बनाया था।

गरमबली हों या गरमबली काब्रेस के अनुगामी हों या भीम के भीमती बेसेंट की होम क्लब कीज के सदस्य हों या तिलक की भीम के पूजीपति वर्ग के सभी राजनीतिज्ञ गांधी जी के उस भीसल के प्रशंसक वे जिसकी बखीसत उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीय मजदूरों को जगावा या और शासकों को आर्थिक रूप से उनकी मार्गे पूरी करने को विवश किया था। पर उन्हें गांधी जी का दर्शन बखबा उनके द्वारा बखायी गयी छड़ाइयाँ उतनी पसन्द न थी।

पूजीवादी-जगवादी राजनीतिक आलोचन के सभी मत आधुनिक पूजीपति वर्ग के राजनीतिक आलोचन को अपना आचार मानते थे। इस वर्ग का दार्शनिक दृष्टिकोण ही उनके क्रिया-कलाप का पक्ष-निर्देशक था।

गरमपंथी या गरमपंथी राजनीति उनके लिए आधुनिक पूजीवादी देशों की शास कर बिटेन की राजनीति का (टोपी और स्मिथरल राज नीति का) प्रतिस्पर्धी थी। पर वह नया आदमी जो जाया था वह आधुनिक पूजीपति वर्ग के दर्शन अर्थशास्त्र समाजशास्त्र अथवा राजनीति-विज्ञान को अपना आचार नहीं मानता था। उसका आचार तो हिन्दू धर्म का जिसमे ईसाई धर्म का साफ पोट मिला हुआ था। पुराने राजनीतिज्ञों को यह आदमी धर्म-निरपेक्ष राजनीति के सूक्ष्म सिद्धान्त का ही निवेन करता जात हुआ।

पर दो-तीन वर्ष के अन्तर ही उन्होंने उसको उस प्रबल जन आलोचन का नेता स्वीकार कर लिया जिसका कल्प ठीक नहीं था जिसकी सिद्धि के लिए गरम बख और गरम बख में तथा काब्रेस और भीम में उन्होंने मेक कराया था। वह आश्चर्यजनक बात हो सकता है लेकिन उसी हास्य में यदि हम तबाकबित गांधीवादी कार्यविधि के मुख्य तर्कों को ठीक-ठीक नहीं समझते हों और यह नहीं देखते हों कि किस प्रकार यह कार्यविधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति में कामू की नवी और किस तरह इसे उस परिस्थ की सिद्धि हुई जिसके लिए पुरा पूजीपति वर्ग १९१९ में एकताबद्ध हुआ था।

गांधी जी तथा उस समय के दूसरे राजनीतिज्ञों में एक अन्तर यह

था कि गांधी जी ग्राम जनता उसके जीवन उसके समसामर्थों भाव
 भावों और धरमार्गों के साथ सम्बंध रखते थे जब कि कुछरे राजनीतिज्ञ
 यह नहीं करते थे । राजनीति गांधी जी के लिए राजनीति के पंथियों के
 बीच सम्बन्ध-स्थायी वाचविवाद की वस्तु न थी । राजनीति को वह जन
 हित की निस्स्वार्थ सेवा और जनता की सभी चीजों के साथ एकमतता
 स्थापित करने की चीज मानते थे । व्यावहारिक गांधीवाद की यह
 विशेषता दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष में ही प्रकट हो चुकी थी । जैसा कि
 हम देख चुके हैं, उस संघर्ष में गांधी जी ने साधारण-जनों के सरल और
 निष्ठापूर्ण काम से प्रेरणा एवं सम्बल प्राप्त किया था ।

आम जनता के साथ निकट सम्पर्क रखने की तथा जनता के
 रहन-सहन की हालतों और उसके मसलों की जानकारी हासिल करने
 की इस प्रेरणा को बढ़ोत्तन ही गांधी जी बीरे-बीरे राजनीति की ऐसी
 कार्यविधि विकसित कर सके जो गरम रक्त की कार्यविधि से उतनी
 ही भिन्न थी जितनी कि गरम रक्त की कार्यविधि से । श्री ठेम्बुलकर
 ने बताया है कि हम कार्यविधि का सबसे पहले भारत में चिन्त प्रकाश
 उपयोग किया गया ।

जनवरी के मध्य में गांधी जी अपने रिस्नेचारों से मिलने
 राजकोट और पोरबन्दर गये । एक गरीब गांधी जैसे कपड़े पहने
 वह तीसरे दर्जे में सफर कर रहे थे ।

"बीच में कधवा स्टेशन पड़ता है । महा प्रोटीनाल मामक
 एक जनसेवी जो पैदा है दर्जी से गांधी जी से मिलने जाये ।
 उन्होंने गांधी जी को बताया कि कुम्भावा बीरमनाथ चुगी-भाके
 को बजह से मुमाचिरो को भारी परेशानी उठानी पड़ती है ।

गांधी जी सहना पूछ बैठे क्या आप पैदल जाने को
 तैयार हैं ? अगर आप हमारा पैतृक करें, तो हम अवश्य जेल
 जाने से बर्जावला भी से उत्तर दिया ।

गांधी जी ने बीरमनाथ के चुगी-भाके का मवाल करने हाथ में
 से लिया और बम्बई सरकार के साथ जन-ध्वजहार करने गये । इस

पद-बन्धनहार का कोई तरीका नहीं निकला। पर कुछ समय के बाद जब गांधी जी की सामंजस्य से मुलाकात हुई तो यह मामला निपट गया — भाका बन्दूक तोड़ दिया गया।

इसके बाद ही एक और मामला आया जिसमें गांधी जी ने वही कार्यविधि अपनायी। यह बम्पारन (बिहार) के निरुद्धों का मामला था। बम्पारन का जन-आंदोलन बीरमपॉन से कहीं उच्च स्तर का था क्योंकि यहां मामला निपटाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वस्तुतः गांधी जी के नेतृत्व में भारत में चलने वाला यह प्रथम जन-आंदोलन था।

बम्पारन का आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके कई कारण हैं। एक तो यह आंदोलन जंगल निरुद्धों के विरुद्ध चलाया गया था। दूसरे इसमें जनता की भावों को लेकर चलने के लिए उस समय के कुछ सर्वश्रेष्ठ युवा बुद्धिजीवी मीमान में उतरे थे। इनमें राबेन्द्र प्रसाद, मज-हसत हक और वे भी कुपकानी बाद में गांधी जी के अनिष्ठतम सहयोगी और पिप्प बने। तीसरे योरोपीय निरुद्धों और उनके सरकारस्त सरकारी हाकिमों की संस्त मुलाक़िपत क बादपूर इस आंदोलन ने विजय प्राप्त की। यह मानो गांधी जी द्वारा बाद में केरे जाने वाले राष्ट्रीय संघर्षों का रिहसल था। यह ऐसा आंदोलन था जिसमें लक्ष्य और ऊपरी लक्ष्यों में घले जाने कुछ निरुद्धों व्यक्तियों के एक समूह में घाम बनना के साथ एकमनता स्वाभि की और सुनिश्चित भावों की पुक्ति के लिए सलाहक तासों के विरुद्ध इसे बनया।

अहमदाबाद के बपरा मिळ-मजदूरों की करवटी-मार्च १९१८ की हड़ताक में गांधी जी का हस्तक्षेप भी अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना थी यद्यपि इसका महत्व बिलकुल दूसरे ही पहलू से था। यह पहलू मौका था जब गांधी जी ने मजदूरों और पूँजीपतियों के सबसे में अपनी कार्य-विधि इस्तेमाल की थी। जिस सब से उन्होंने इस संघर्ष का नेतृत्व किया और बीरे बीरे गांधीबादी ट्रेड यूनियन घेली विकसित की उसका हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में मजदूर वर्ग आंदोलन पर पूँजीवादी नेतृत्व के विकास में बहुत बड़ा महत्व रहा है।

गांधी जी ने हड़ताल का मफल मेतृत्व करने की एक नयी विधि निकाली और ये शर्तें आयर को कभी हिंसा का सहारा न लेना, हड़ताल-तोड़क मजदूरों को न छोड़ना, शान का आश्रय न लेना, हड़ताल चाहे जितनी मजबूत जम् अहिंस बने रहना और हड़ताल के दौरान ईमानदारी से मेहनत करते हुए रोजी बमाना ।

हड़ताली हजारों की संख्या में गांधी जी की सभाओं में आठ से और गांधी जी उन्हें अपने वक्त की तथा आन्ति एवं आत्मसम्मान बनाये रखने के कर्तव्य की याद दिलाते थे । मजदूर रोज आत्मसाधार हैं मजदूरों पर आन्तिपुल अनृत निशानते उनके हाथों में मड़े होने जित पर एक टेक मिला होता ।

“पर परिस्थिति बिगड़ने लगी । गांधी जी कुनकुरों को शान लेकर जीवनसाधन करके अपनी मर्णाश नष्ट करने की अनुमति नहीं प्रदान करते थे । पर हजारों लोगो को बड़ काम दिखाना आसान न था । आधिरकार मजदूरों में बदलाव आन लगी । गांधी जी को डर हुआ कि वे वहीं ईया-कताव न टुक कर दें और इस तरह अपना आनना बिगाड़ न लें ।

गांधी जी के शब्दों में बीन दिन मूजर मदे । भद्र और मित-आनिकों के दूत रग साने लये थे । मजदूरों के शान में शांतिन कुनकुसा कर वह रहा था कि दुनिया में भयभान जैती कोई तावत नहीं को सुनहारी मरह करैवी और टेक आदि पहल करना तो मारमों का हुबकंश है ।

१२ मार्च को लखेरे मजदूरों की एक लता में गांधी जी के मन में लहना एक बिचार आया । वह बोले आधो अपने टेक को रसा के लिए हम दोनों ही उपशान करें । उनके यह ले आर ही आर वे शब्द निजने जब तक हड़ताली लमझीना हो जाने तक हड़ताल आनु नहीं रगने या मित को ही नहीं छोड़ जाने, तब तक मैं आन पहल नहीं करण ।

हड़ताली एन एन्ने के शिग ईपार न थ । वे बोले आर क्या उपशान करेंगे उपशान हम करेंगे । आनना उपशान

करना ज्यादा ही होती। हमारी बात माफ़ कर दें हम सोच अब
अन्त तक अपनी टंक पर अड़े रहेंगे।

बापी जी का यह पहला अनशन गद्दी था। संजिन झाड़ू जनता
के बंदीपन पर अंकुश लगाने के लिए अनशन करने का यह पहला
मौका लेकर था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी कि इसका इस्तेमाल वह
क्रिस्ती ऐस आंदोलन में नहीं कर रहे थे जिसमें सभी वर्ग मान ले रहे
हों बल्कि मजदूर वर्ग के संघर्ष में कर रहे थे। उनके इस प्रयोग की
सफलता उस वर्ग के लिए जिसका वह नेतृत्व करते थे अर्थात् पूँजीपति
वर्ग के लिए एक अमूल्य सबक साबित हुआ। उन्होंने देखा कि संघर्ष की
एक ऐसी भी कार्यविधि उपलब्ध है जो आम जनता को संघर्ष के मैदान
में उतारने के साथ ही उसे बड़ी कार्यवाहियों से दूर रख सकती है।

पर बीरमयाव जम्माराज और बहमशाबाब जाने वाले बिराट जन
आंदोलनों के मागे अम्यास भाव थे क्योंकि इनका उद्देश्य जनता के
बास हिस्सों की आर्थिक मांगों से था। दूसरी बीर, पूरी जनता की मान
स्वराज की मान थी। यह आवश्यक था कि बापी जी इस राष्ट्रीय मान
की प्राप्ति के लिए भी अपनी कार्यविधि का प्रयोग करते।

बापी जी ने बाहिला का उपदेश देते हुए भी विश्व युद्ध के दिनों
में युवराज के बेटा बिके में अंबेडगे के युद्ध के लिए तोप का बाट बुटने
का काम किया था। उनका मान था “हर बाँध से २ रंबस्ट।

उन्होंने तर्क किया था स्वराज प्राप्त करने का सब से
आसान और सीधा तरीका साम्राज्य-रक्षा में हाथ बंटाना है।

पर बापी जी तथा अन्य राजनीतिज्ञों ने जो उम्मीदें बापी जी ने
पूरी नहीं हुई। होम कल देना तो दूर रहा अंग्रेजों ने राष्ट्रीय आंदोलन
पर नवे-नवे हमले शुरू कर दिये। माटेम्पू-वेम्पफोर्ड मुबार के प्रस्ताव
ने राष्ट्रीय मान को झूठा दिखा दिया। “नरम है नरम राजनीतिज्ञ
भी उससे निरास हुए। ऊपर से रीकट बिल पेश कर दिया गया। इसमें
बिदेही घासन के बिराट उठने वाले हर आंदोलन को कचम डालने के
लिए सरकार को नवे-नवे अधिकार प्रदान किये गये थे। जनमत माटेम्पू
वेम्पफोर्ड प्रस्ताव और रीकट बिलों के बिराट बिलुप्य ही उठा था।

इसी परिस्थिति में गांधी जी को महिला की आरक्षीकारी में राजनीतिक जन-आंदोलन की अपनी कार्यविधि इस्तेमाल करनी थी। वह जानते थे कि यद्यपि उनके विचार अधिकाधिक जनता द्वारा स्वीकार किये जा रहे हैं पर उनको कांग्रेस के जनक माण्य नेताओं की सख्त मुखाभिप्रेत का सामना करना पड़गा। अतः उन्होंने कांग्रेस से अलग और उससे स्वतंत्र रहकर अपनी तात्कालिक समष्टि की।

रोयल्ट बिल के गजट में प्रकाशित होने ही गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आश्रम में एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में एक सत्याग्रह-समिति गठित की गयी और ब्रह्मसमाज के वरिष्ठ सदस्यों मारवाड़ी, गोखले, जे. बी. हानिमेन, उमर मुबानी, चक्रवर्ती, बेंकर और अनुसूया बन ने उस वर हस्ताक्षर किये। हस्ताक्षर-वर्तियों ने पत्र लिख कर कि इन वित्तों को अंगरेजों का रूप दिया गया और वे यह न किये गये तो इस इन वित्तों की अधिकतम अक्षय्य करेंगे। उन्होंने यह भी ध्यान प्रहृत की कि "इन संघर्ष में हम निष्ठापूर्वक सत्य का पालन करेंगे और किसी के जीवन परीक्षा या सम्पत्ति के प्रति हमारी श्रद्धा न करेंगे।"

गांधी जी ने अक्टूबर में एक सत्याग्रह समाजी स्थापित की जिसने सत्याग्रह-समिति पर हस्ताक्षर पत्र करना शुरू किया। पन्द्रह दिन के अन्दर १० हजार आधारी इस समाजी में शामिल हो गये। मार्च ११ में समाजी में एक सत्याग्रह निवासिता जिसमें बहुत सारा सत्याग्रह-समिति के दिन बहिष्कार की परिस्थिति की गयी है। उसने समाजी की है कि बिनाहान्त जल माहिर और अंगरेजों की शक्ति में सम्बन्धित वास्तुता की अधिकतम अक्षय्य की जायेगी। बहिष्कार में जल माहिर की एक सूची संसार की शक्ति प्रसार करने का निश्चय किया गया। इस सूची में हिन्दू, मुसलमान, सिख, और सत्याग्रही की वहाली बारि से।

रोयल्ट बिल विरुद्ध आन्दोलन के कार्यक्रम के निम्नलिखित में गांधी जी ने आग्रह करना करने का प्रस्ताव रखा। १ अप्रैल ११ को रोयल्ट बिल का पारित करने की गयी। यह प्रस्ताव में रोयल्ट बिल के विरुद्ध एक देशव्यापी आंदोलन का सूचना हुआ जो देश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल गया। अक्टूबर में जलता का आग्रह और सत्याग्रहों की

करता भरम सीमा पर पहुँच गयी। यहीं एसियावाला बाग का भीषण हत्याकांड हुआ।

बिलाफ्ट आंदोलन छिड़ जाने से गांधी जी और उनके असहयोग कार्यक्रम को नबा बन गया। इसका कारण यह था कि असहयोग के हिमायतियों में उन मुस्लिम मौलवियों का पूरा हल शामिल हो गया जो बिलाफ्ट के सवाल को मजहब और सिमासत का भिन्नानुता सवाल समझता था। गांधी जी ने अंग्रेजों के बिलाफ्ट सिकायतों की सूची में इस नाम को भी अतुरतापूर्वक सम्मिलित कर दिया।

गांधी जी जानते थे कि मुस्लिम मौलवियों के मन में मुख्य चीज यह न थी कि वे अहिंसा में विश्वास करते हैं। पर गांधी जी एक प्रबल लक्ष्मिवादी बन-बिहोड़ बिकसित करने को व्यग्र थे। इसलिए उन्होंने यह आपह नहीं किया कि बिलाफ्ट के नेता भी 'अहिंसा' का सिद्धान्त स्वीकार कर।

स्वतंत्र रूप से सत्याग्रही जत्था संगठित करना रीकट बिज और पंचायत के जत्थाचारों जैसे जनमत को आबोधित करने वाले राजनीतिक प्रश्नों को लेकर सफल प्रचार कार्य बिलाफ्ट के सवाल पर मुसलमान मौलवियों के साथ एकता — इस सब की बरीकत गांधी जी अकेले ही अपनी ओर हैं। १ अगस्त १९२ को असहयोग आंदोलन का विमुख फूटने में समर्थ हुए। पंडित मदनमोहन मालवीय जैसे नेताओं ने जब यह एतराज दिया कि गांधी जी को कांग्रेस के फैसले का इन्तजार करना चाहिए था तो गांधी जी ने यह जवाब दिया

“ कांग्रेस के प्रति मेरी अप्रवारी का लकावा यह है कि उसकी नीति का लक पालन कर जब वह मेरी अन्तरात्मा के विपरीत न हो। अगर मैं जल्पमत में हूँ तो कांग्रेस के नाम पर अपनी नीति का अनुसरण न करूँ। अतः किसी सवाल पर कांग्रेस के फैसले का मतलब यह नहीं है कि कोई कांग्रेस-जन इसके विपरीत कोई कार्य न करे। लेकिन अगर वह विपरीत काम करता है तो निजी बोझिम पर करता है और यह जानकर करता है कि कांग्रेस उसके साथ नहीं है।

गांधी जी ने मौलाना आझाद जसी और अन्य लोगों के साथ देश-भर में दौड़ा किया और रौलट बिल पंजाब कांड तथा खिलाफत के संदर्भों पर जनता को जागरूक किया। कांग्रेस के ४ से ९ सितम्बर १९२० को होने वाले बैठक-कक्षा विरोधाभिव्यक्ति पर इसका असर पड़ा। गांधी जी की पहल पर कांग्रेस ने प्रयत्नशील अहिंसक असहयोग सम्बंधी अपना प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के व्यवहार्य अंश में कहा गया था

“कांग्रेस की राय में बाकी जनता के सामने इसके सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया है कि वह प्रतापी अहिंसक असहयोग नीति को सब तक के लिए अनुमोदित और स्वीकृत करे जब तक कि उपरोक्त अन्यायों का निराकरण नहीं हो जाता और स्वराज की स्थापना नहीं हो जाती।

“और चूंकि प्रारम्भ उन वर्षों द्वारा ही होना चाहिए जिन्होंने अभी तक जनमत को बनाया और उसका प्रतिनिधित्व किया है चूंकि सरकार लोगों को सम्मान और उपाधियाँ देकर, अपने नियंत्रित स्कुलों के जरिए, अपनी अवाक्यों और अपनी विधान परिषदों के जरिए अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाती है, और चूंकि भारतीयों की मौजूदा हालत में यह वांछनीय है कि कम-से-कम जोखिम उठाना पड़े और अभीष्ट स्वयं की प्राप्ति के लिए कम-से-कम त्याग के लिए आह्वान किया जाए इसलिये कांग्रेस की सिफारिश है कि

(क) लोग अपनी उपाधियाँ लौटा दें और अवैतनिक पदों तथा राजस्व स्वयंसेवक समितियों की मनोनीत सदस्यता से इस्तीफा दे दें

(ख) सरकारी जलस्रोतों दरबारों और सरकारी अदालतों द्वारा अपना उनके सम्मान में आयोजित सरकाय या अन्य सरकारी समारोहों में भाग लेने से इनकार कर दें

(ग) अपना या और-आर स्कुलों और कानूनों से हटा लें

“ (ब) बकील और मुकदमेबाज भीरे-भीरे सिटिस बरासतों का बावकाट करें और आपसी आपर्कों का निपटाने के लिए पंच बरासतें कायम करें,

“ (घ) फौजी जवाल बलूचों और मजदूर मेसोपोटामिया में फौजी सेवा के लिए भर्ती होंगे वे इनकार कर दें-

(ङ) सुधार के अन्तर्गत कायम की जाने वाली कौंसिलों में कोई चुनाव के लिए न लड़ा हो और यदि कोई कांग्रेस की सलाह के खिलाफ चुनाव के लिए लड़ा होता है, तो मतदाता उसे बोट न दें

(च) विदेशी मालों का बावकाट करें।

इस प्रस्ताव का अध्ययन करने से गांधी जी के कार्यक्रम का सार्वत्रिक राजनीतिक स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। उसमें साफ-साफ कहा गया था कि असहयोग आंदोलन का धूमपात उन वर्गों द्वारा होना चाहिए जिन्होंने अभी तक जनमत को बनाया और उसका प्रतिनिधित्व किया है। यानी पूँजीवादियों और निम्न-पूँजीवादियों को यह काम करना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि इस कार्यक्रम में जिन चीजों को शामिल किया गया उससे नज़रसही सरकार परेशानी भक्त ही महसूस करती उस जारी असुविधा का भरोसा ही सामना करना पड़ता लेकिन साम्राज्य वाली शासन के मूल आधार पर उसमें जरा भी आंच नहीं आती। ध्यान देने की बात है कि प्रस्ताव में औद्योगिक मजदूरों की आम हड़ताल जबका किसानों के कर-बन्धी आंदोलन और जमीन पर कब्जा कर लेने जैसे जमीन-आंदोलनों का सुझाव नहीं दिया गया था संघर्ष के ऐम रूपों को अनजान का महाविद्या नहीं दिया गया था जिससे विदेशी सामर्थ्य के आर्थिक और राजनीतिक आधार पर जल्का कमजोर के साथ भारतीय पूँजीपतियों और जमींदारों के मुताबिकों पर भी आंच आती। फौजी सेवा न इनकार करने की बात भी मेसोपोटामिया में लड़ा करने से इनकार कर देने तक ही सीमित रखी गयी। अतः यह स्पष्ट है कि आंदोलन असहयोग के पीछे साम्राज्यवादी सामर्थ्य काच की जड़ों पर

जाबात करने की आवश्यकता नहीं बल्कि यह मानना भी कि छात्रों पर कबल उठना ही बड़ा बुरा काम है जितने से कि वे कांग्रेस के साथ समझौता करने को बाध्य हों ।

इस सम्बंध में राजनीतिक आंदोलन के एक रूप की हिसियत से औद्योगिक मजदूरों की समुक्त हड़ताल के सवाल पर माफी जी के न धर धीर करने लायक है जो उन्होंने १८ अप्रैल १९१९ को कहे थे

“ दक्षिण अफ्रीका के सरवाग्रह ने कई हजार मजदूरों ने हड़ताल की थी । यह सरवाग्रह हड़ताल की जतएव पुनर्स्थापना के लिए और स्वेच्छिक थी । जब यह हड़ताल चल रही थी उसी समय यूरोपीय जाल मजदूरों और रेम्बे कर्मचारियों द्वारा ने अपनी हड़ताल की घोषणा की । लोग मेरे पास आये कि मैं यूरोपीय हड़तालों के आंदोलन के साथ अपने आंदोलन का सम्बन्ध स्थापित करूँ । लेकिन एक सरवाग्रही के लिये इस प्रस्ताव को ठुकराने में मुझे एक क्षण की भी देर न लगी । इतना ही नहीं । इस डर से कि हमारी हड़ताल को यूरोपियों की हड़ताल के साथ जिसके लीर-लरीकों में हिता और हानियों के इस्तेमाल की प्रमुख स्थान प्राप्त या एक ही लाठी है न हाँक दिया जाये हमने अपनी हड़ताल ही बन्द कर दी । इसके बाद तो दक्षिण अफ्रीका के यूरोपियों ने जाल लिया कि हमारा सरवाग्रह सम्बन्धपूर्ण और ईमानदारी का आंदोलन है । जनरल स्मिथ के शब्दों में ‘ नैधानिक आंदोलन है ’ । संकट की इस घड़ी में इससे कम मैं क्या कर सकता हूँ ।

हिमा के प्रति गुनाही इस मारी बातों की जब मैं पूँजीवादियों का यह स्वामाधिक डर है कि यदि मजदूर वर्ग संघर्ष के अपने हथियार को अपना राजनीतिक आग हड़ताल न हथियार को लेकर राजनीतिक आंदोलन में बूझ पड़ा तो आंदोलन पूँजीवादियों द्वारा जीर्ण मपी सीमा रेखा के बाहर निकल जायगा । इनीलिय माफी जी जिनकी साम्राज्यवाद के रत्तरजिन बुद्धि के लिए ताता ना चारा जुटान न कोई हिचक नहीं

हुई थी साधारण बनों मजदूरों और किसानों के संगठित राजनीतिक शक्ति के रूप में मैदान में उतरने पर होनेवाली हिंसा की इक्की-बुक्की घटनाओं पर कांप उठते थे ।

इसीलिए उन्होंने मूबकोर महाजनी कर्जों को रद्द कर देने समय में भारी कमी करने और जमींदारों की जमीन किसानों में वितरित करने यादि बौसी संमोले व बरीब किसानों और भूमिहीन नरीबों की मांगों को अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करने से बराबर इनकार किया । अधिक से अधिक वे जहा तक जाने को तैयार थे और यों वह कांग्रेस के दिसंबर १९२१ के नामपुर अधिवेशन के प्रस्ताव में सामिल निम्नांकित भाग थी

अहिंसक असहयोग सम्बन्धी अपने प्रस्ताव की फिर से पुष्टि करते हुए यह कांग्रेस घोषणा करती है कि अहिंसक असहयोग योजना जिसमें एक ओर सरकार के साथ स्वेच्छापूर्ण सहमिच्छा का परित्याग करने की बात है वो दूसरी ओर कर-बंदी है पूर्वतः या अनंत कांग्रेस अथवा अधिस भारतीय कांग्रेस समिती द्वारा निर्दिष्ट ठाणीय से कार्यागित की जायेगी ।

अतः हम देखते हैं कि बापी की अधिक-से-अधिक कर-बंदी तक जाने को तैयार थे । इस सीमा तक यही किसान और यहां तक कि जमींदार भी जमका साथ देते ।

लेकिन उन दिनों साधारण जनता अपने कार्य पर अनुस स्वीकार करने को तैयार न थी । विद्रोह का आह्वान सुनते ही—बाबूदूर इसके कि यह केवल अहिंसक विद्रोह का आह्वान था—किसान बस्तकार और मजदूर आदि अपने-आप अत्याचारों के निद्रा उठ जाते हुए । कारखानों और बागान मजदूरों की हड़ताओं हुई और किसानों में तीव्र अंतर्दीप के आसार प्रगट हुए । इस सबके कलस्वक्य ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में बापी की को आशा थी कि वह इन्हें रोक सकेंगे । श्री ठेगुलकर ने इस गई परिस्थिति का इन संधो में बचन किया है

वापस कार्यक्रम के लिए मर्ती होने वाले बहुत से नवे लोगों पर एक नया-ना सवार था । सब समय और निराशा की

भाषना छूमंतर हा मयी थी । दूर-दूर के गाँवों में भी लोग काँच स्वयंसेवक पंजाब-काँच और सिताफ़्त की बातें करन लगे थे । बहुत से देहाती इलाकों में तो लोगों ने सिताफ़्त छम्प का एक मनचाहा जर्ब निकाल लिया था । वे समझत थे कि सिताफ़्त छम्प त्रिताफ़्त से बना है यानी गरकार के त्रिताफ़्त । राष्ट्रीयता जर्म और रहस्यवाद का एक ज़बीब समा बच गया था ।

मैट्रिन गांधी जी “इस संसद सरकार के प्रति असहयोग के अपन जाहूज़न का नाम जनता से यह जानदार उत्तर पाकर प्रसन्न नहीं हुए, बल्कि यह “अहिंसा और सत्य के बातावरण का अभाव देखकर भयभीत हो उठे ।

सबसे पहले उन्होंने रौलट एक्ट विरोधी आंदोलन के समय अपना यह मय प्रकट किया । उनके अपने ही अफ़सों में मैं अपने करम वापस के निचे इसे हिमाज्य समान घूस बड़ा ईश्वर और मानव के सम्मुख मत-मरतक हुआ और न बबल मार्बजिनिक मबिनय अवज्ञा बन्द कर दी बल्कि लुप्त अपनी भी मबिनय अवज्ञा स्थपित कर दी जिसका उद्देश्य मबिनय और अहिंसक रखा था । और १९२२ में चौटीचौरा काँच के समय उन्होंने पूरी तौर से महसूस किया कि जिस नाम मबिनय अवज्ञा की उन्होंने परिबन्धना की थी और जिसकी लैपारी बह कर रहे थे वह उनके हाथ से एकरम निबन्ध जा मचती थी । इसी समय उन्होंने मबिनय अवज्ञा आंदोलन स्थपित कर देने का फैसला किया ।

चौटीचौरा की घटना अकेली घटना न थी । उससे पहले मन्थार का विद्रोह हुआ था जिसे आम तौर से मोपला विद्रोह के नाम से पुकारा जाता है । उसमें अवज्ञा ने अमरुपों के गांधी जी के आचारण के माद विमाना की जमीदार-विशधी मार्ने ल्पावार हो गयी थी । कलम मन्थार के अमराचार पीठिन विमाना मार्नों की मरवा म मैदान में उतर गये । देस के अन्य भागा में भी हजारों युवक और अथेट लोग गांधी जी की पवार कर स्वयं वापस और अदामता ने बाहर निबन्ध आय और अमरुपों के पुरातनी अमरुवरदार बह मय । ये लोग विमाना के बीच बसे और उन्होंने मदान में नबी करन अमरुपि जागी करों से राहन

बिज्ञाने और उनकी ऐसी ही अन्य भागों का मुख्य किया। यह आंदोलन जिसका मूलपाठ गांधी जी के मतानुसार उन वर्गों द्वारा होना चाहिए था जिन्होंने अब तक जनमत को बनाया और उसका प्रतिनिधित्व किया है। इन वर्गों द्वारा निश्चित सीमा-रेखा के बाहर निष्पत्ति या रखा जा और एक सच्चा राष्ट्रीय आंदोलन बन रहा था।

एक बात और। आंदोलन में एक बार बिच आने के बाद नये बर्ष अर्थात् किसानों ने संघर्ष और संघर्ष के अपने नये-नये रूप निकाले। उदाहरण के लिए, मछार के विद्रोह में जमींदारों की इस्थानेज जलायी वहीं एडिल्टी इस्थानों में आप जलायी वहीं सरकारी इस्थानों पर हमले किये गये पुलिस के इस्थान रखवा किये गये जनता की जला-इस्थानों जालम की वहीं और जमींदारों की इस्थानों से जलाज तथा दूसरी चीजें निकालकर गांधी भागों को बाट दी गयीं।

चौरीचौर में भी यह देखा गया कि राज्यसत्ता के साथ किसानों का एक बार सीधा सामना हो जाने पर ऐसी बटनाओं का यानी आंदोलन के ऐसे रूपों का अपनाया जाना लाजमी हो जाता है जो अहिंसा की गांधी जी की परिभाषा के अन्दर नहीं आते।

गांधी जी ने लिखा— मछार से चेतावनी मिली थी लेकिन मैंने उस पर ध्यान न दिया। बाहिर मयदान ने चौरीचौर में अपना संदेश स्पष्ट कर दिया। उन्हें इस बात में कोई संदेह न था कि चौरी-चौर में पुलिस ने लोगों को “बुरी तरह जकसाया था। इस जकसावे के फलस्वरूप ही भीड़ ने जान म आप जला दी और पुलिस बाँलों को मारा। लेकिन गांधी जी इस हिंसा को माफ करने के लिए तैयार न थे बाहे उसकी जड़ में पुलिस का जकसावा ही क्यों न रहा हो। यह साफ देख रहे थे कि किसानों के एक बार जाग्रत होकर मैदान में उठने जाने पर उनकी अंग्रेजी राज्य के साथ बार-बार ऐसी मुठभेड़ होना निश्चित है। यह ऐसी भयावह परिस्थिति के उत्पन्न होने की बात सोच भी न सकते थे। उन्होंने निर्णय लिया कि आंदोलन को जारी रखना सफल बन और मयदान के आने पाप होगा। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्वर्गित कर दिया गया।

गांधी जी के बहुत से सहयोगियों की समझ में न आया कि महायोग आराम्यन के दौरान होने वाली हफ्ता-दुपहरी घटनाओं में बड़े गहन बिस्मय क्यों हो गया ? आराम्यन स्थगित कर देने के गांधी जी के निर्णय पर हुई प्रतिक्रिया का भी समुच्चय ने इस प्रकार बखान दिया है

आराम्यन के महत्वा राक्ष बिस्मय ज्ञान में सभी स्थितिगत रह गया । आराम्यन के प्रथम से वाद्यम-लेनाओं में तत्पश्चात् मय गया । उनमें से अधिकतर ज्ञान में बाध था । साधारण अनुयायियों में शोक फैल गया । गांधी जी के ऊपर हर तरह के हमले होने लगे । मोतीलाल महान् लाजान राय और अन्य लोगों ने ज्ञान में गांधी जी की गीतगुण पर विरोध और उनका विरोध किया । मोतीलाल महान् न कहा कि बम्बार्तुकारी में अदर बाई गांधी आत्मा का वाक्य करने में लूक जाना ॥ तो उसने फिर विचारण की लक्ष्मी में अने गांधी का महा गया की जाय । बीबीबीबी और गान्धायन का अर्थ कर हीजिन और मन्दिनय भवता — स्थानियन और मामुदायिक — जारी रहित ।

जब महा गीत बिस्मय विरोधी आराधन और विचारण के समय में वाद्यन के अदर आ लक्षना गांधी जी में वाद्यन की भी उगाय बम्पी दूरार प्रकट हुई । अन्तिम अन्त्यय आराम्यन लक्ष्मी वाद्यन का विमल गांधी जी महान् और बरम दूर दूर का महावेन करने में महान्

हुए थे। बहिष्ता से गरम हल वाले जुग हो गये थे और साम्राज्य विरोधी जन-आंदोलन के आह्वान से गरम हल उत्साहित हुआ था। पर जनता के खंसी कायों के प्रति गांधी जी की दृष्टि और समित्त बबबा आंदोलन को स्वमित्त कर देने से उनकी अस्वबाजी ने उन सभी बुनियादी सवालों को सामने ला दिया जिनको लेकर कायस पहले विभक्त हुई थी।

राष्ट्रीय मांड की पूर्ति के लिए सचर्च का कीन-सा रास्ता अपनाया जाय ? अंग्रेजों के साथ शांतिपूर्ण वार्तालाप का रास्ता या उनके खिलाफ खपी सचर्च का मार्ग ? अंग्रेजी राज के खिलाफ अविषय होकर सचर्च बसाने के लिए बेन की आम जनता को अस्वेबद किया जाय या अंग्रेजों से अधिकाधिक मुषार हासिल करने के लिए वैधानिक मत्र पर सरोसा किया जाय ? गरम हल और गरम हल को विभाजित करने वाले से मबाल एक बार फिर सामने ला गये। लेकिन इस बार उनका रूप कुछ दूसरा था।

गांधी जी के चूंमले का विरोध करने वाले—मोदीलास नेहरू साबपत राम और अन्य महाकू साम्राज्य-विरोधी लोय न थे। इनमें से कुछ (मोदीलास नेहरू) आरम्भिक बाल में गरम हल बालों के माय रह चुक थे। गांधी जी का नेतृत्व उन्होंने इसलिय माना था क्वाकि उन्होंने महमूम किया था कि आम जनता को द्विज साम्राज्य बाद के गिलाफ मबाल में उत्तारन के ली तरीके से साम्राज्यबाद पर भापी बबाव पड़ेगा। उन्हें लम्पीर थी कि इन रबाव से साम्राज्यबाद बाधन के मोच बाला करन की बाध्य होपा और गांधी जी के नेतृत्व से छडे गये जन आंदोलन का दुगमला में उपयोग करके भारत अधिकाधिक वैधानिक मुषार हासिल कर लेगा। इसलिय हिमा की बटनाओं न उन्हें परेशानी लड़ी होती थी। लमी बटनाग लो हासी ही। बाधन को बेबल मत्र करना है कि बहु टनपी जिम्मबारी लड़ी बबूल करे। गांधी जी की इन राय न के महमत लड़ी से कि लमी बटनाओं न आबाधन उन नीमा रेखा में बाहर निकल जायगा जिममें रहन में ही उनके बयों की लोर थी। इसीलिय गांधी जी के चूंमले की गबर बाबर से सुराग हा उन थे।

लेकिन आंदोलन तो स्वगित हो चुका था। अतः उन्होंने सवाल उठाया कि बाबे क्या करना है? जो लोग यह तर्क पेश करते थे कि जनता धीरे-धीरे गांधी जी के अहिंसा सिद्धान्त को हृदयंगम कर लेगी और तब कांग्रेस गांधी जी द्वारा परिकल्पित अहिंसक गन्नाम छत्र सकेगी उनकी बात इनकी समझ में बिल्कुल न आती थी। वे गांधी जी के अहिंसक अमहद्वेष मार्ग को निष्ठुर व्यावहारिकता की दृष्टि से देखते थे और सोचते थे कि इसके द्वारा अंग्रेजों को कांग्रेस के साथ समझौता बाँटा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसलिए वे इस नतीजे पर पहुँचे कि यदि सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्वगत वा अनुमोदन करना है तो कांग्रेस को नई कार्यनीतिवा तत्काल करनी चाहिए।

नई कार्यनीतियों की तलाश करते हुए वे जोर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि नवस्थापित कौंसिलों का बायकाट न करके उनका इस्तेमाल किया जाय। उन्होंने कहा कि विधान परिषदों का बायकाट अहिंसक असहयोग और वैधवापी सविनय अवज्ञा कार्यक्रम के अन्तर्गत के रूप में बिल्कुल ठीक था लेकिन जब सविनय अवज्ञा का विचार स्वीकृत कर दिया गया तो एने बायकाट में कोई रुचि न रहा। उन्होंने इस विचार का खुला प्रचार ही नहीं किया बल्कि इस कार्यक्रम की पूर्ति के लिए एक नई पार्टी स्वराज्य पार्टी भी कायम करवा ली। लेकिन कांग्रेस-जनों के असमर्थ न ही उनका साथ दिया। १२२ में हुए कांग्रेस के नया अधिवेशन में ८९ के विरुद्ध १७४ वोटों से कौंसिल प्रवेश के कार्यक्रम को अस्वीकृत कर दिया। यह आम कांग्रेस-जनों की जमी भावना का चोख था। लेकिन असमर्थ न होते हुए भी स्वराज्य पार्टी वालों का कांग्रेस में भारी असर था। इसका कारण एक तो यह था कि इस दल के साथ कांग्रेस के कई विख्यात नेता थे। दूसरे कौंसिल प्रवेश के विरोधियों के पास कोई वैकल्पिक कार्यक्रम न था। स्वराज्य दल वालों और महासंस्थिति वालों का संघर्ष जब शुरू हुआ और बाबे बहाल उस समय गांधी जी पैर में थे। (सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर देने के कुछ ही दिनों बाद गांधी जी फिर पतार करके पैर में बाँध दिये गये थे।)

अतः जिस समय गांधी जी जेल से छूटे उस समय तक कांग्रेस
 दो सिधिरों में बँट चुकी थी। स्थिति वहाँ तक पहुँच चुकी थी कि संभ
 ठन हो टुकड़ों में बँट जाय वाला था। अतः गांधी जी ने फूट बरत
 करने और कांग्रेस के दोनों सिधिरों को एक करने के सबाब को अपने
 हाथ में लिया। उन्होंने परिस्थिति को अच्छी तरह समझ लिया था
 और देख लिया था कि कौंसिल प्रवेश निश्चित तथ्य बन चुका है। वह
 जानते थे कि जिस सबाब पर कांग्रेस के नेताओं में इतना तीव्र मतभेद
 हो उस सबाब को बहुमत बोट के जरिए हल नहीं किया जा सकता।
 उन्होंने सबाब को इस तरह पेश किया

क्या असहयोगवादी स्वराजियों की कार्यविधि की अपनी
 मुसामिका जारी रखने या तटस्थ बन जायेंगे और जहाँ संभव हो
 वहाँ उनकी मदद भी करेंगे? अगर स्वराजियों का काम जापे
 बढ़ता है और देश को लाभ पहुँचता है तो इससे मेरे जैसे उन्हें
 शकानुमों को अपनी सून का यकीन हो जायगा। दूसरी ओर,
 मैं जानता हूँ कि स्वराजियों में ऐसी विसमक्ति है कि अनुभव ने
 यदि उनके भ्रम को दूर कर दिया तो वे अपने कदम वापस ले
 लेंगे। इसलिए उनके मार्ग में बाधा डालने या विधान-सभाओं
 में उनके प्रवेश करने के विरुद्ध प्रचार करने में मैं अरीक नहीं
 होऊँगा। पर एक ऐसे कार्य में जिसमें मेरी भास्वा नहीं है मैं
 सक्रिय होकर उनकी सहायता भी नहीं कर सकता।

इस तरह से गांधी जी ने स्वराजियों को अपना आजीवन प्रदान
 किया। अचानक चालू हो गये उनके राजबोपालाचारी बल्लभनाई पटेल
 और राजेन्द्र प्रसाद जैसे उनके सहयोगी इस पक्ष में नहीं चले। अतः
 गांधी जी ने उन्हें समझाया कि उनकी अचानक की कार्यनीति की
 श्रेष्ठता स्वराजी कार्यक्रम का समाचार विरोध करके प्रमाणित नहीं की
 जा सकती। इसके लिए तो विधान सभा के बाहर निरन्तर काम करना
 होगा। उन्होंने कहा कि स्वराजियों के कौंसिलों में कसने से आजादी की
 लड़ाई में कोई विशेष सफलता नहीं मिलनेवाली है। सफलता का एकमात्र

मार्ग तो जनता के बीच जनबख्त मार्ग करना और देश को जाने जाने श्रम के लिए तैयार करना है। उन्होंने समाह्वी की कि जन-संगठन में अपनी सारी शक्ति लगाओ। इससे ही राष्ट्रीय श्रेय को और जाने बढ़ाया जा सकता है।

इन लोगों के जरिए गांधी जी ने अन्त में न केवल स्वराज पार्टी को कांग्रेस का अग्रिम जन मनषा दिया बल्कि उसे ही राजनीतिक सक्रियता का केन्द्र बना दिया। साथ ही उन्होंने स्वराजियों के लिए जाही अस्पृश्यता-निवारण और हिन्दी-प्रचार आदि कार्यों में हाथ बढ़ाना अनिवार्य बना दिया।

अनक कुछ वर्षों में गांधी जी और यशवन्तिका के हामी उनके अनुयायियों ने रचनात्मक कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित किया। गांधी जी ने ब्रिटिश भारतीय जाही सच की स्थापना की। रचनात्मक कार्यक्रम के प्रचार के लिए उन्होंने सारे देश का दौरा किया।

उस दौर में उन्होंने एक काम तरीका अपनाया। इसमें जनता जलेश्वर जी नदी ब्रिज नाम ही उन जाही साम्राज्य-विरोधी राजनीतिक संघर्ष के मार्ग पर जान में रोका गया।

इस तरीके की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि गांधी जी राजनीतिक सचालों पर जाह्व ही नदी बोलते थे। १ २१ २२ के उनके भाषणों को देखिए जिनमें पञ्जाब के अखाधारों रीकट बिल और सिलाकट की बर्तों मरी होती थी। मरी का मरप अनेको सरकार थी। और १९२४ २८ के उनके भाषणों की सीजिए जिनमें सामाजिक और अध्यात्मिक प्रश्न ही मुख्य थे। वह जनता की उन राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के निरुद्ध नहीं उभार रहे थे जिनमें वह रह रही थी। उनका मरप सामाजिक कुराहों का विरोध और अध्यात्मिक मुख्य मान्यताओं को ऊपर उठाना था।

दूसरे, जनता को साम्राज्यवाद जमीनारी प्रभावना जलेश्वर और मोहन के जल्य वर्षों के सिलाक न उजाह्व हुए भी गांधी जी ने जनता की दुरबला देश में जमीन विपन्नता और लोगों की दुर्दशा का दूर करने की बर्तों थी। जनता का कोई अब ऐसा न था जिसकी

समस्याओं का उन्होंने अध्ययन न किया जिसकी दुरावस्था का पर्दाफाश न किया और जिसे दिखासा देने की उन्होंने थोताओं से अपील न की। यही कारण है कि वह दलित और परवर्धित आम जनता के विभिन्न वर्गों को अपनी ओर आकर्षित कर सके।

सबाहरण के लिए बेवसाधियों से उन्होंने सवाल किया — मान लो कि हम तुम्हें यहाँ से ले जायें तुम्हें अच्छी तरह भोजन वस्त्र और शिक्षा दें और स्वस्थ परिवेश में रखें तो क्या तुम इस कमकमय जीवन को स्वीकार कर मेरे साथ आना स्वीकार करोगी? उत्तर मिला “अवश्य करेंगी।

इसी तरह बंगाली के करवाताओं ने जब नगर-व्यवस्था की समस्याओं के सम्बंध में उनकी सम्मति पुष्टी तो गांधी जी ने कहा

मुझे सुती है कि आपने अपने नगर में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की है। आपकी चौकी सड़कों रोडों के आसपास प्रबंध और सुन्दर छायानों पर मैं आपको बधाई देता हूँ। लेकिन आपके मानपत्र से जहाँ यह बात होता है कि यहाँ के मध्यम और ऊपरी वर्ग सुखी होने लगा यह पता नहीं चलता कि आपके नगर में कोई परीक वर्ग भी है और अगर है तो उसे स्वच्छ-स्वस्थ रखने के लिए आप क्या करते हैं? क्या आप उनके बूझ-कटों में हाथ बंटाते हैं? क्या आप मेहतरों और बगियों की जीवनावस्थाओं के बारे में भी सोचते हैं? क्या आपने गम्हे-मुल्को बूझों अपाद्रियों और परीकों के लिए सस्ते बूझ का इन्तजाम किया है? क्या आपको बकीम है कि नगर के दूरागधार जाने-मीने के जो सामान बेचते हैं वे धुल और बिना मिछाकट के हैं?

तीसरे आम मेहनतकश जनता के नाम पर और उनकी समझ में आने लायक भाषा में बोलते हुए भी गांधी जी उन समान बीजों के कट्टर विरोधी थे जिससे आम जनता गीदूरा सामाजिक व्यवस्था के निताप गीस्मन्व होती। उन्होंने सकलतवाला से जो १९२७ में भारत आने से और गांधी जी के मिले से एक मार्क की बात कही थी। उन्होंने

स्वीकार किया कि कामरेड सफ़लतावादा में सच्ची निपट है। यही बातों के प्रति उनकी आवेगपूर्ण भावनाओं के बारे में कोई रती मर भी संदेह नहीं कर सकता लेकिन वह तथ्यों का अध्ययन करना नहीं जानते। वह भारत और भारत के हालात को मजरबानाज करते हैं।”

यह “तथ्य” और “हालात” क्या थे बिगड़े का सफ़लतावादा ने मजरबानाज किया था ?

“ मैं पूंजी को शर्म का शत्रु नहीं मानता। पूंजी और शर्म के सार्वजनिक को मैं पूंजीतया सम्भव समझता हूँ। लेकिन अफ्रीका सम्भारन वा अहमदाबाद में मैंने शर्मियों का जो संघटन किया उसके पीछे पूंजीपतियों के बिच्छु डेर की भावना नहीं थी। वेरा आरधं समान विवरण है, लेकिन वहाँ तक मैं देख पाता हूँ यह आरधं बर्छाब नहीं होने का। अतः मैं समानतापूर्ण विवरण के लिए प्रयास करता हूँ। यह मैं छाती के लिए उपलब्ध करवा। और चूँकि इन उपलब्धि से ब्रिटिश लोपम केन्द्रों विषाक्तमुक्त हो जायमा इसलिये इसका उद्देश्य ब्रिटेन के साथ सम्बंध का विमुडीकरण करना है। अतः इस वर्ष मैं छाती हमें स्वराज की ओर ले जाता है।

हमारे लक्ष्यों में छाती वा सार्वजनिक शर्म और पूंजी के सार्वजनिक की स्वापना और ब्रिटेन के साथ सम्बंध के विमुडीकरण वा सार्वजनिक वा।

बीजे रचनात्मक सार्वजनिक क्रियाशीलता वा सार्वजनिक वा। वह नम वर्ष में क्रियाशीलता वा सार्वजनिक वा कि इसे जाननेवालों के लिए कुछ करना आवश्यक था। गांधी जी की एक बड़ी महानता यह थी कि वह उन सभी लोगों के लिए कोई-न-कोई वाय बह निषामते थे जो उनके नाम जानते थे। मजदूर हो किसान हो या किसी अन्य वेरा वा आरभी हा सबसे गांधी जी कुछ-न-कुछ नाम गीत देते थे जिससे वह व्यस्त रहे। इन तरह व्यस्तता प्रदान कर वह आपके हृदय में यह प्रस्तावपूर्ण भावना भर देते थे कि आप अपने देश के आतिथ्य आतिथ्य और राज नीतिक पुनरोत्थान के लिए कुछ कर रहे हैं। यहाँ वायोयोग हिन्दी

बसूतोहार और आम सामाजिक सुधार के अपने लक्ष्य के लिए गांधी जी ने वह कार्य सम्पन्न किया।

इन सभी सवालों को लेकर गांधी जी लोगों को क्रियाशील बनाते थे और उनमें वह भावना भरते थे कि यह सब कुछ स्वराज की मजदारी की आवश्यक तैयारी के रूप में कर रहे हैं। रचनात्मक कार्यक्रम के प्रत्येक चरण के पीछे साम्राज्यवाद से छड़ने का संकेत निहित होता था। इसीके लिए गांधी जी अपने नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए हजारों की संख्या में युवक के पक्के कार्यकर्ता तैयार कर सके। इन कार्यकर्ताओं में सेवा और त्याग की अद्वय भावना थी लेकिन साथ ही वे उस इनकम्पेटीबल जोश से बसूते थे जो उस वक के अस्तित्व को सतरे में डाल सकता था जिसके कि गांधी जी प्रतिनिधि थे।

पाँचवें गांधी जी के उन दिनों के कार्य की सबसे असामान्य विशेषता यह थी कि उन्होंने प्रकटत राजनीतिक रचनात्मक कार्यक्रम का स्वराजियों के लुके राजनीतिक क्रिया-कलाप के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित किया। स्वराजियों को वह संतोष था कि वे ही "सबसे राजनीतिक कर्म कर रहे हैं" यानी वे ही सभी हथियारों और साधनों से सरकार का पर्यावरण करने और उससे छड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर, रचनात्मक कार्यक्रमों को भी वह संतोष था कि वे ही देश को आने वाले साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष के लिए तैयार कर रहे हैं। दोनों को इस तरह संतोष प्रदान कर गांधी जी ने कांग्रेस के स्वराजी एवं रचनात्मक कार्यक्रमों की आपसी अपने हाथ में रखी और इस तरह कांग्रेस के नेताओं और आम कार्यकर्ताओं को अपने नेतृत्व में एकताबद्ध किया।

स्वराजियों को आशीर्वाद देते हुए गांधी जी ने उनके लिए वह पथ निर्धारित कर दिया जिस पर विधान सभाओं के अन्दर उन्हें चलना था। वह पथ था "कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम को बल पहुँचाने की कोशिश करना।

गांधी जी कहते थे कि मैं तो स्वराजी नहीं हूँ रचनात्मक कार्य करता हूँ। लेकिन वह स्वराजियों के सारे कामों में पूरी निष्कपि के

ने । केन्द्रीय विधान सभा में स्वराजियों और उनके मित्रों ने जो कार्य नीति अपनायी थी—यात्री राष्ट्रीय मांग सम्बंधी प्रसिद्ध प्रस्ताव पेश करने और उस प्रस्ताव के अस्वीकृत होने पर सभा के कार्य में बाधा डालने और सभा-अवकाश का परिणाम करने की कार्यनीति—उस गांधी जी का बाजीबंद प्राप्त था । ब्रिटिश सांसदों के साथ स्वराजी समझौता बार्ता वारम्भ करने के लिए जो कोशिशें किये थे उन सबको गांधीजी का पूर्ण समर्थन प्राप्त था । केवल गांधी जी उस बल तक अपने को पृष्ठभूमि में रखते जब तक कि समझौता बार्ता ऐसी मंजूर पर नहीं पहुँच जाती जिसमें उनके क्वाल से मफ़्फ़ता की थोड़ी-बहुत संभावना नज़र आने लगती थी ।

स्वराजी नेता देवबंदु दास और ब्रिटेन के माउंट बैरी लार्ड बर्मेन्स्टेड में हुई समझौता-बार्ता के सम्बंध में गांधी जी ने जो शब्द बड़े थे वे अस्मरणीय हैं । १ मई १९२५ को कमरता में भाषण करते हुए उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड के “अधिकांश कूटनीतियों के साथ दोस्त सम्बंध स्थापित करने के बख़्शे में तो भारत की आन्तरिक शक्ति को विकसित करने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित करना बेहतर समझौता है । केवल इस भाषण के कुछ ही दिनों बाद मार्च २ बून को उन्होंने मुर अंग्रेज़ों से मुन्नी अपील की कि वे देवबंदु दास के प्रस्तावों को स्वीकार कर लें ।

संक्षेप में असहयोग आंदोलन के बाद के काल में गांधी जी ने जो नीति अपनाया वह यह था कि एक ओर तो स्वराजियों को स्वराज्य की मांग करने और ब्रिटिश सरकार के साथ समझौते की बातचीत करने के द्वार बंद कर का नाम उठाने में बूझती ओर, दूसरों-दुसरे निस्वार्थ रचनात्मक कार्यकर्ताओं की मेहनत का उपयोग करके देश भर में जंफ़टों का आम बिछा दें और समझौते की बातचीत के पूरी तरह असफल हो जाने के बाद अद्वितीय संघर्ष के एक नये दौर के लिए देश को तैयार करें ।

पूरीबारी बर्न की राजनीतिक आवश्यकताओं के लिए यह नीति अपनाना उचित था । साथ ही यह एक ऐसी नीति थी जिसे गांधी जी ही

सम्पत्तापूर्वक कार्यान्वित कर सके थे क्योंकि वही रचनात्मक सम्पत्ति
 के नेता थे और वही समझौता-वार्ता के मामले में स्वराजियों के भी
 समर्थक नेता थे। पूँजीवादी वर्ग की आवश्यकताओं के साथ इस अनु-
 कम्पता ने ही बाँधी जी को न केवल रचनात्मक कार्यकर्तियों का बल्कि
 स्वराजियों का भी निर्दिष्ट नेता बना दिया। इसने न केवल कांग्रेस
 पत्रों का बल्कि सिविली और अन्य पूँजीवादी पार्टियों और समूहों का
 भी उन्हें एकजुट नेता बना दिया।

हृदय कावेस गांधी जी की प्रस्थापित कीर्तिमय प्रवेस और रचनात्मक कार्यक्रम बसा रही थी। तो दूसरी और राष्ट्रीय संघर्ष पर हो नयी शक्तियों का उदय हो रहा था। एक वा सम्प्रदायवाद—हिन्दू और मुस्लिम सम्प्रदायवाद और दूसरा वा उधर्पकी साम्राज्यवाद-विरोध। दोनों ही शक्तियाँ तबितम अवज्ञा आंदोलन के बर कर दिये जान और उसका कारण देखा हुई कंठा बाधना और राजनीतिक दिमागी उत्पन्न के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई थी। दोनों ने ही अपने-अपने हथ से गांधी जी और उनके सहकर्मियों द्वारा संचालित स्वराजी और रचनात्मक कार्यक्रम में बाधा डालना आरम्भ किया।

नविवय अवज्ञा आन्दोलन के समय पर कांग्रेस के अन्दर हो मत हो गये थे। जब यही बात स्वराजियों के लिये भी हुई। स्वराजियों के एक हिस्से ने विधान परिषद को अज्ञेय सरकार का पर्याय बन तथा प्रचार के लिए इसे मातृ करके का पढ़ना विचार त्याग दिया और नवारात्मक राष्ट्रवाद की संचालित नीति अपनायी। इन नीति के आधार पर उन्होंने अपना अलग रूप बना लिया। कार्यनीति को लेकर मतभेद होने वाला यह मतभेद सीधे ही अन्य मतभेदों में परिणत हो गया जिसका स्वरूप साम्प्रदायिक था।

१९२१ के बहुत से अग्रणी भी उस समय की मार्ग चुनकर गये लगे। हिन्दू और मुसलमानों के साम्प्रदायिक मतभेद विरहित होने लगे और अपने-अपने सम्प्रदाय की ओर में पकड़ी-पौनी माय

पंथ करने लगे। सबसे खतरनाक बात यह हुई कि कुछ सुनिश्चित कांग्रेस-नेता भी इन माँगों के हामी बन गये।

सम्राट्‌वादा ने अपने कौ केवल ऊपरी स्तर पर दावे और लाने पेश करने तक ही सीमित नहीं रखा यह देश के समूचे जन-जीवन पर छा गया। गोहत्या भस्मियों के सामने बाबा मुक्ति और ठगरीय के सबाओं ने दिकराक रूप धारण कर लिया। कई जगह तो इनके कारण सम्राट्‌वादी में भय और यहां तक कि खून-खराबे भी हुए। सिखापट आंदोलन के दिनों के साम्राज्यिक एकता के वातावरण का स्वतंत्रता लड़ा ने खिन्न किया।

गांधी जी के मन को इससे सहरी छल लगी। ईश्वर-अस्माह का नाम लेकर सैतान का काम करने वाले लोगों के अमानवी कृत्यों से उन्हें अपार पीडा हुई। बर्म के नाम पर किये गये लोमहर्षक अत्याचारों का विरोध उन्होंने अपने जनजन वल से किया।

देशक इनका अस्थायी असर हुआ। विभिन्न सम्राट्‌वादों के लता आपस में मिले और गांधी जी से यह बापदा किया कि वे साम्राज्यिक शक्ति कामम रखने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। पर देश के जन-जीवन पर इसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। जट्टे गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस स्वराज्य के सफल संग्राम की दिशा में ज्यों-ज्यों जाने बढ़ती गयी त्यों-त्यों साम्राज्यिक परिस्थिति बिगड़ती गयी। हाछठ महा ठक पहुंच गयी कि जाने जानेवाले सभी साम्राज्य-विरोधी सच्यों में साम्राज्यिक स्थिति गांधी जी के राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन गयी। इसकी कारण परिस्थिति उस विद्वत स्वतंत्रता में हुई जिसने गांधी जी के समस्त आदर्शों को चकनाचूर कर दिया और अन्त में गांधी जी स्वयं एक हिन्दू सम्राट्‌वादी हत्यारे के हाथों मारे गये।

सम्राट्‌वादी शक्तियों के सहाय पर गांधी जी ने बर्म के नाम पर किये जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ शिर्ष मानवोचित हुआ प्रयत्न करके ही संतोष नहीं किया। एक ऐसा राजनीतिक होने के पाले जिसका सर्वोपरि उद्देश्य विभिन्न वर्गों सम्राट्‌वादों और जन समूहों को स्वराज्य सक्षम के लिए ऐक्यबद्ध करना था गांधी जी ने पीरल अनुभव

किया कि साम्प्रदायिक समस्या केवल मानव सम्बन्धों की समस्या नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक राजनीतिक समस्या है। यह समस्या उनके लिए ब्रिटिश शासकों से छिनी जानेवाली सत्ता के बंटवारे में राष्ट्रीय जनता के विभिन्न सम्प्रदायों के दावों में सामंजस्य स्थापित करने की समस्या थी।

स्वराज्य 'उम बतत तब' हासिल नहीं किया जा सकता था जब तक कि उससे रूढ़ और उत्पन्न के विषय में जनता में किसी हद तक सहमति न हो जब तक जनता के विभिन्न हिस्सों को यह न समझा दिया जाय कि स्वराज्य होने पर नई वैधानिक-राजनीतिक व्यवस्था क्या होगी? यह और भी महत्वपूर्ण इसलिए था कि ब्रिटिश शासक स्वराज्य की मांग या कोई उचित उत्तर न दे पाने के कारण विभिन्न सम्प्रदायों की पूरा और सर्वेभ्य के अभाव को अपनी सब से बड़ी कमील बनाये हुए थे।

तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्नेटहेड ने भारतीय राजनीतिज्ञों को चुनौती दी कि विधान का सर्व-सम्मत मसबिदा तैयार करें। उन्हें पता था कि हिन्दू और मुसलमानों के मध्य और ईसाइयों अफ़ग़ानों आदि के समान ही वास्तव द्वारा वेग की जानेवाली राष्ट्रीय जनवादी माया का गहन कर देने के लिए काफी होंगे यूरोपियनों का रजवाड़े और जमींदारों आदि के हितों की तो बात ही दूर थी।

मुख्य राष्ट्रीय राजनीतिक मसलान होने के नाते उन चुनौती को स्वीकार करना कांग्रेस के लिए जीवन-अरप या प्रसन्न बन गया और उसने वह चुनौती स्वीकार की। उसने एक सर्वदलीय समिति आयोजित की जिससे अफ़ग़ान भोटीवाल नेहरू और मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू लियोन और मसबिधान के मसबिदे ने सभी सम्प्रदायों के राजनीतिज्ञों के साथ हिस्सों को समवेत किया। यद्यपि गुप्त निर्वाचन-रीज सर्वप्रथम गीटो, वेड और प्रान्ता के बीच मता-विभाजन आदि प्रश्नों को लेकर जब भी उनमें काफी मतभेद थे। नेहरू लियोन पर कांग्रेसी उदारदली और अल्प उन्मत्त राजनीतिज्ञों की लम्बा बापी जी व आगीबाद न प्राप्त स्वराज्य मनाया की बहुत बड़ी महत्त्व थी। मगर पक्ता में अनिर्दिष्ट रूप को उसकी साम्राज्य-विरोध की रूढ़ि ने चुनौती दी।

समय अवज्ञा मोशोलन के स्वयंसेवा के नाम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों का एक बहुत बड़ा हिस्सा चुन्य हो उठा था। लाखों कांग्रेस-वर्कों के मन में यह भावना घर कर गयी थी कि जब उन्होंने सुरमन को चोट में ले लिया था ठीक उसी समय उनके नेताओं ने उनके साथ बहारी की। यानी थी जिस तरह से मोशोलन को बहाते थे उससे कहीं न कहीं कोई बड़ी बकली जरूर थी यह वे समझते थे। लेकिन निरंतरता का मोतीलाल नेहरू मित्रों की पटकथा के नाम से नहीं रखनीति देव कर रहे थे उससे भी वे असहमत थे। जब इस वर्ष में कि वे कौटिल्य प्रवेश के विरुद्ध थे वे बहा-स्वयंसेवाकारों की तरफ थे। लेकिन बहास्वयंसेवाकारों की राजनीति (बहु-किसमतात्मक राजनीतिक कार्यक्रम मान थी) उन्हें पसन्द न थी। वे दोनों से ही असन्तुष्ट थे और बेवसी महसूस करते थे। कभी कुछ बकली बकर है वह वे समझते थे लेकिन बकली कहाँ है, इसे वे पकड़ नहीं पा रहे थे। वे चाहते थे कि परिवर्तन हो लेकिन क्या परिवर्तन हो, वह नहीं सोच पाते थे।

प्रमोद से छूटे इन कांग्रेस-वर्कों पर विदेशों से आये नये-नये विचार बहात करने लगे। आयरलैंड और मिस्र के बनी साम्राज्य विरोध तुर्की के उग्र सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार और सोवियत संघ के समाजवाद की हवा पड़नी। इन विचारों के प्रवेश के साथ समाज के नये-नये वर्गों और वर्गों ने सक्रिय सामाजिक जीवन में प्रवेश किया।

इस स्थिति में तीसरे बकल के अन्दर एक बलि के रूप में मजबूर वर्ग का उभार विशेष महत्व रखता है। असह्योग मोशोलन से पहले और उसके दौरान हड़तालों की बहात के औद्योगिक और राजनीतिक जीवन में आम थीज हो गयी थी। जब इस लहर ने ट्रेड यूनियनों के रूप में बीटे-बीटे जागृति बहात करना आरम्भ किया। ट्रेड यूनियनों की बकली हुई संस्था के आधार पर अधिक राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कायदा का कल्प हुआ था। सरकार इसके जरिए ही अन्तर-राष्ट्रीय समय संयोजन के सम्यक्ताओं के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करती थी। इनमें से अनेक यूनियनों के नेता राष्ट्रीय बकल के भी मजबूर

सभिनय बबबा आंदोलन के स्थापित किये जाने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों का एक बहुत बड़ा हिस्सा घुम्ब हा छल बा । लाखों कांग्रेस-जनों के मन में यह भावना घर कर पड़ी थी कि जब उन्होंने कुराना को जेबेट में के लिया बा ठीक उसी समय उनके नेताओं ने उनके साथ बहारी की । नाथी थी जिस तरह से आंदोलन को बचाते थे उससे कहीं न कहीं कोई बड़ी बकली बकर भी यह ने समझते थे । लेकिन बिचरजन बास मोतीलाल नेहरू, विठ्ठल जी पटेल आदि नेता को नई राजनीति पैदा कर रहे थे उससे भी वे असहमत थे । अब इस वर्ष में कि वे कौंसिल प्रवेश के विरुद्ध थे न बचा-स्वतंत्रतावादी की तरह थे । लेकिन बचास्वतंत्रतावादी की राजनीति (यह किन्हींहास रचनात्मक कार्यक्रम मान थी) उन्हें पसन्द न थी । वे दोनों से ही असन्तुष्ट थे और बेचसी महसूस करते थे । कहीं कुछ बकली बकर है यह वे समझते थे लेकिन बकली कहाँ है इसे वे बकड़ नहीं पा रहे थे । वे चाहते थे कि परिवर्तन हो लेकिन क्या परिवर्तन हो, यह नहीं सोच पाते थे ।

असम्भव से छूटे इन कांग्रेस-जनों पर विदेशों से आने लगे-लगे विचार बसर बालने लगे । अमरवीर और मित्र के बनी साम्राज्य विरोध तुर्की के उग्र सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार और सोवियत संघ के समाजवाद की हवा पहुंची । इन विचारों के प्रवेश के साथ समाज के नये-नये बगों और अंगों में सक्रिय सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया ।

इस विचलित में तीसरे बसक के जन्म पर एक अछि के रूप में मजबूर बर्ष का सदा विशेष महत्व रहता है । असह्योग आंदोलन से पहले और उसके दौरान हड़तालों की बहर देश के औद्योगिक और राजनीतिक जीवन में आम नीज हो गयी थी । अब इस नहर में ट्रेड-यूनियनों के रूप में बीरे-बीरे जाकृति ब्रह्म करना आरम्भ किया । ट्रेड यूनियनों की बकली हुई संस्था के आधार पर अधिक भारतीय ट्रेड यूनियन कार्य स का जन्म हुआ बा । सरकार इसके बरिद ही अन्तर्राष्ट्रीय मध्य संघटन के सम्मेलनों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करती थी । इनमें से अनेक यूनियनों के नेता राष्ट्रीयतावादी मुक के वो मजबूर

मद्रास से केकर १९२९ के लाहौर अधिवेशन तक (जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को तात्कालिक लक्ष्य घोषित किया) जो दो वर्ष गुजरे, उसमें समूचे देश के अन्दर गरमागरम बहस छिड़ी रही। महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू पूरी ताकत लगाकर जवाहरलाल नेहरू सुभाष बोस और भीमराव अम्बेकर को यह समझाने की कोशिश करते रहे कि औपनिवेशिक पद और पूर्ण स्वराज्य में केवल नाम का अन्तर है। कलकत्ता अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने कहा कि "हम पूर्ण स्वतंत्रता और औपनिवेशिक पद जैसे अंग्रेजों से उधार लिये छद्म के टुटे में न रुमि और स्वराज्य या आजादी के लिए लड़ें।"

लेकिन कांग्रेस के इन दो उष्णतम नेताओं के जुड़े विरोध से बहुत टढ़ी नहीं हुई, बल्कि ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये मद्रास कांग्रेस की घोषणा के पक्ष में आंदोलन अधिकतर जोरदार होता गया। जवाहरलाल नेहरू सुभाष बोस भीमराव अम्बेकर और सत्यमूर्ति त्रिपाठी द्वारा स्थापित दूधेनेन्दु आँठ इंडिया लीग के लड़े के नीचे हजारों की सख्या में कांग्रेस-जन मोड़बन्द होने लगे। एसा लगा कि कांग्रेस का एक आजादी नेतृत्व बड़ा हो जायेगा।

गांधी जी ने परिस्थिति का आकलन किया। उन्होंने औपनिवेशिक पद तथा पूर्ण स्वतंत्रता के अनुयायियों के बीच समझौता कराने की कोशिश की। समझौता यह था कि पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को मानते हुए कांग्रेस नम जर्म के साथ औपनिवेशिक पद की मांग स्वीकार कर लेगी कि यह मांग एक साल के अन्दर पूरी हो। अगर एक साल के अन्दर यह मांग न मानी गयी तो खुद गांधी जी और मोतीलाल नेहरू आदि कांग्रेस से पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य मनवायेंगे और उसकी प्राप्ति के लिए अहिंसक असहयोग आंदोलन को संगठित करेंगे।

यह समझौता एक प्रस्ताव के रूप में कलकत्ता अधिवेशन (१९२८) के सामने पेश होनेवाला था। जवाहरलाल और सुभाष बोस नम सबझौते पर राजी हो गये थे। लेकिन खुद अपने अनुयायियों के दबाव के कारण उन्हें अन्त में समझौते के इस प्रस्ताव में एक सहोमत पेश करना पड़ा। पर गांधी जी के धार से प्रतिनिधियों के बहुमत ने सबझौता प्रस्ताव

सभी समूह ऐक्यबद्ध हो गये। वह सवाल था हमारे देश के राष्ट्रीय कल्प
का सवाल।

मेहरू रिपोर्ट के सारे क मीच संकठित होने वाले राजनीतिज्ञों के
बिप्लव उद्वर्षी साम्राज्य-विरोधी युद्धक पूर्ण स्वतन्त्रता का संडा केकर
धामने आये। मोधी जी मोठीकास नेहरू गरम-बकी लोगों और अन्यो
की पकता का आचार औपनिवेशिक पर की यानी ब्रिटिश साम्राज्य के
अन्दर उस पर की मान भी जो कनाडा या आस्ट्रेलिया को प्राप्त था।
बुद्धी और उद्वर्षियों ने माग पेश की कि औपनिवेशिक पर का विचार
एकदम टुट्टा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी
तरह नाता तोड़ देना ही आजादी का अर्थ है।

इस कांग्रेस के बाहर के उद्वर्षी ही नहीं सम्बन्ध हुए, बल्कि
कांग्रेस के अन्दर के उद्य विचार रखने वाले अनमिनत लोग भी
इसकी ओर आकृष्ट हुए। और उनमें केवल साधारण कांग्रेस-जन ही
नहीं थे बल्कि कांग्रेस के तत्प्राचीन महामंत्री जवाहरलाल नेहरू, बंदा
कांग्रेस के महा सुमापकन्त बोस कांग्रेस के बीजाटी अधिवेशन के अध्यक्ष
भीतिनाम बम्बर और सरयमूर्ति आदि भी थे। पूर्ण स्वतन्त्र के बारे
में आम कांग्रेस-जनों पर प्रबल प्रभाव डाला यहाँ तक कि १९२७ में
कांग्रेस ने अपने महा अधिवेशन में इसे ही अपना लक्ष्य घोषित किया।

वादी जी उनके चार विरोधी थे। जैसा कि प्रथम बिस्व युद्ध
के समय उन्होंने स्पष्ट कर दिया था वह ब्रिटिश साम्राज्य के मित्र थे।
साम्राज्य में उनका अंगड़ा केवल हम बात पर था कि भारतीयों को
साम्राज्य में सम्पर्क के साथी का उपयोग करने नहीं दिया जाता
था। अब उनकी माग निरुद्ध यह थी कि भारतीयों को कनाडा आस्ट्रे
लिया और ग्युवीसीट के समान अधिकार दिये जायें। महा अधिवेशन
के निर्णय के बारे में उन्होंने किया

वापस प्रति वर्ष उन प्रस्तावों को दोहरा कर अपने को
हाथ्याम्बु बनाती है जिनके बारे में वह जानती है कि हम
उन पर असर करते हैं असमर्थ हैं। हम खुशी बच्चों के चार
बिबाद कल्प के स्तर पर उतर आये हैं।

कांसेस के लिए बाधक हो सकता है यह कहने वालों का गांधी जी न इस प्रकार समझाया

जवाहरलाल निस्संदेह जपवाही है और अपन चारों ओर की स्थिति से बहुत दूर जाये जाकर सोचते हैं लेकिन उनमें इतना अनुशासन इतनी विमर्शता और व्यावहारिकता है कि वह इस हर एक जाने नहीं बड़ेये कि मामला बिस्मकूल ही बिगड़ जाय ।

उन्होंने देश के ठरानों को माप की मिसाल दी । उन्होंने कहा कि किम तरह माप किसी मजबूत कच्चे में फिरफार झाकर प्रबंध मति उत्पन्न करती है उसी तरह देश के गीजवानों को भी अपनी अत्यम शक्ति को बन्द और बसीमूठ रखने और उसे आवश्यक मागानों में ही मुक्त करने की पाबन्दी कबूल करनी चाहिए ।

इस तरह जवाहरलाल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर गांधी जी पुराने स्वयंशियों और अपरिवर्तनवादिनों को एक साथ ले जाय । वह उनका पक्ष पक्ष भी था जिसे उन्होंने देश भर में फैले साम्राज्य-विरोधी ग्वार को बन्द और बसीमूठ करने और उसे आवश्यक माग में ही मुक्त करने की दिशा में उठाया । उन्होंने वामपंथी आन्दोलन वर्गान्त्रिक समाजवाद के आन्दोलन को स्वतन्त्र वर्ग-जागारों पर विकसित न होने देकर, उसे अपने (पूँजीवादी) नेतृत्व के गन्दर के जाने का क्रम उठाया था ।

जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष चुने जाने और काहीर अधिवेशन में पून स्वाधीनता के लक्ष्य की घोषणा को पूर्ण-स्वाधीनता के समर्थकों ने अपनी विजय माना । पर इस विजय के पीछे हम देश सचते हैं कि यह औपनिवेशिक पक्ष और पूर्ण स्वाधीनता के हाथियों का वास्तव में एक समझौता था । इसके लिए कसकता में निष्कल प्रयास किया था कुछ था । श्री तेजुलकर ने जो महत्वपूर्ण वरतावेजों का हवाला दिया है जिससे हम इस समझौते के आधार को साफ देख सकते हैं ।

काहीर अधिवेशन के कुछ ही हफ्ते पहले गांधी जी ने एक लेख में कहा था

पास कर दिया। १३५ आदमियों ने एक छाल एक ठहरने के पथ में और १७३ ने इच्छा खिलाफ वोट दिया। इसने अधिक प्रतिनिधियों का खिलाफ वोट देना प्रकट करता था कि औपनिवेशिक पक्ष और समझौता पार्टी की राजनीति में लोग कितने अभीर हो चके थे।

डेविन ब्रिटिश सरकार मसा गांधी जी और मोतीलाल नेहरू की मांग क्यों मानने लगी। औपनिवेशिक पक्ष देना तो दूर रहा अंग्रेज प्रान्तीय स्वायत्तता से भी जाने जाने को तैयार न थे और प्रान्तीय स्वायत्तता के साथ भी उन्होंने यूरोपियन जमींदार आदि अल्पसंख्यक हिंदुओं के नाम पर तथा मुसलमान और अन्य दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के लिए तरह-तरह के "संरक्षणों" की कर्त लमा रखी थी। छत्र आदि गरमबली नेताओं के सहयोग से गांधी जी और मोतीलाल नेहरू आदि ने आखिरी समय तक समझौते की कोशिश जारी रखी। ऐन स्मॉलर अभिवेदन (१९२९) के छूट होने तक जब कि एक सप्ताह की अवधि पूरी होने को थी कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार में समझौते का कोई न कोई आचार निकालने की कोशिश थी लगी।

जैसे कि गांधी जी की जिसेबता थी अंग्रेजों के साथ समझौते की बातचीत शुरू करने की कोशिश करते हुए भी दूसरी ओर वह कल्पना कांग्रेस द्वारा परिकल्पित दूसरे रास्ते के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि यदि दूसरे रास्ते पर चलना पड़ा तो कुछ ऐसा क्रम उठाना पड़ेगा जिसमें कि कांग्रेस के अंदर का उत्पत्ती साम्राज्यवाद विरोधी हिस्सा भी उनके नेतृत्व में एकजुट हो जाये। इसी क्रम को सामने रखकर काहीर अभिवेदन की अध्यक्षता के लिए उन्होंने अवाहर लाल नेहरू का नाम प्रस्तावित किया।

उनके कुछ अनुयायियों ने कहा कि चूंकि इस अभिवेदन में देश-व्यापी प्रत्यक्ष कारवाई का आह्वान किया जायगा इसलिए गांधी जी को स्वयं इसकी अध्यक्षता करनी चाहिए। दूसरे लोगों ने बारबोली के सफल किसान संघर्ष के नेता बालकृष्णजी पटेल का नाम पेश किया। पर गांधी जी ने इन दोनों प्रस्तावों को नार्मलूर कर दिया।

दूसरे के हाथ ने नीजवालों के हाथ में कांग्रेस की बातचीत बनाना

कांग्रेस के लिए वास्तव हो सकता है यह कहने वालों को गांधी जी ने हम प्रकट समझाया

जवाहरलाल निस्पंदेह उद्योगी है और अपने चारों ओर की स्थिति से बहुत दूर भागे जाकर सोचते हैं। लेकिन उनमें इतना अनुशासन इतनी विनम्रता और व्यावहारिकता है कि वह इस हर एक भागे यही बड़े कि सामान्य विस्मय ही विमर्श जाम ।

उन्होंने देश के लोगों को भाप की मिसाल दी । उन्होंने कहा कि जिस तरह भाप किसी मजबूत बच्चे में विस्फोट होकर प्रचंड बलित उत्पन्न करती है उसी तरह देश के जीवनानों को भी अपनी अक्षय शक्ति को बन्द और बसीभूत करने और उसे वास्तविक मानानों में ही मुक्त करने की आवश्यकता बहुत करनी चाहिए ।

इस तरह जवाहरलाल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर गांधी जी पुराने स्वराजियों और अपरिवर्तनवाधियों को एक साथ ले भाये । वह उनका प्छा पप भी वा जिसे उन्होंने देश भर में फैले साम्राज्य-विरोधी आर को बन्द और बसीभूत करने और उसे वास्तविक भाषा में ही मुक्त करने की दिशा में उठाया । उन्होंने वामपंथी आन्दोलन अर्थात् आधुनिक समाजवाद के आन्दोलन को स्वतंत्र वर्ग-आधारों पर विकसित न होने देकर, उसे अपने (पूनीवादी) नेतृत्व के अन्धर से जाने का क्रम उठाया वा ।

जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष जुने जाने और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य की घोषणा को पूर्ण-स्वाधीनता के समर्थकों ने अपनी विजय माना । पर इस विजय के पीछे हम देख सकते हैं कि वह औपनिवेशिक पक्ष और पूर्ण स्वाधीनता के हाथियों का वास्तव में एक समझौता वा । इसके लिए कठकता में निष्कल प्रयास किया जा चुका वा । श्री सेनगुलकर ने दो महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हवाला दिया है जिनसे हम इस समझौते के आधार को साफ देख सकते हैं ।

लाहौर अधिवेशन के कुछ ही हफ्ते पहले गांधी जी ने एक लेख में कहा वा

बगर मुझे व्यावहारिक रूप में वास्तविक औपनिवेशिक पर मित्र प्राप्त बरकर आने वास्तविक हृदय परिवर्तन हो बिट्टर जनता में भारत को स्वतंत्र और आत्म-सम्मान मुक्त राष्ट्र बनाने की वास्तविक इच्छा हो और भारत स्थित उसके अधिकारियों में सेवा की सच्ची भावना हो तो मैं औपनिवेशिक पर संविधान के लिए ठहर सकता हूँ। औपनिवेशिक पर की मेरी चारखा में इच्छा होने पर बिट्टेन से सम्बंध स्थापन की क्षमता अस्तित्व में है।

और जवाहरलाल नेहरू ने भी काहीर अधिवेशन के अपने अन्तिम अधिवेशन में गांधी जी के इसी उद्देश्य को उद्घोषित किया। उन्होंने कहा

स्वतंत्रता का अर्थ हमारे लिए अंग्रेजी प्रभुत्व और बिट्टर साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति है। मुझे इस बात में सन्निक भी लगे हैं कि आत्मावी हाथिल कर जैसे के बाद भारत विश्व सहयोग और विश्व संघ के सभी प्रयासों का स्वागत करेगा यहाँ तक कि अपनी स्वाधीनता का एक अंश किसी ऐसे बड़े समूह की सीपने को भी तैयार हो जायगा जिसका यह समता प्राप्त सम्भव हो।

दूसरे अर्थों में यह कि जहाँ गांधी जी स्वयं अपनी व्याख्या के साथ पूर्ण स्वतंत्रता को मानते थे वहाँ जवाहरलाल पूर्ण स्वतंत्रता मित्र जाने पर उसे कुछ सीमाओं में कम करने की सहमत थे। इस तरह मध्यम बहुत कुछ दूर हो गये। साथ ही सबने यह अनुभव किया कि राष्ट्र की भाव को—जब भाव जाई गांधी जी की चारखा के मुताबिक हो या जवाहरलाल की चारखा के मुताबिक—अंग्रेजों से मतभाने के लिए जन-संघर्ष आवश्यक है। बात उनके लिए एकलता कांग्रेस के निर्णय की पूर्ति के लिए सहमत होना और संघर्ष की तैयारी शुरू करना आवश्यक हो गया। गांधी जी ने काहीर कांग्रेस में घोषणा की—“हम गये मुझ में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य दूर का लक्ष्य नहीं बल्कि तात्कालिक लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता है।

रेल सञ्चालन एक नये युग में प्रवेश कर रहा था। जन-समय का एक नया स्वर था। १९२२ के सविनय अवज्ञा आन्दोलन के स्वयंसेवकों और हठात् हजाराँ युवक और युवतियाँ स्वतंत्रता के अनुशासित सैनिकों के रूप में मैदान में फिर उतर पड़े। कांग्रेस कार्यसमिति ने २९ जनवरी १९२२ को स्वतंत्रता दिवस मनाने का आह्वान किया। उस दिन रेल के पटरों और स्टेशनों में जन-सामर जमड़ पड़ा। बिगुल जबूज निकले जन समाएं हुई, कलकत्ता और बम्बई जैसे शहरों में लाखों लोगों ने स्वतंत्रता-अपन ग्रहण की।

नमक कानून तोड़ने का निर्णय और गांधी जी की डांडी यात्रा को जनता ने पूर्ण-स्वतंत्रता की प्राप्ति के बिगुल जन-आंदोलन का भीषण माना। पहले गांधी जी ने डांडी में नमक कानून तोड़ा इसके बाद समूचे देश में नमक कानून तोड़ा जाने लगा। हजारों की तादाद में लोग इन समारोहों में एकत्र होते। गिरफ्तारियाँ होती लाठियाँ बरसायी जाती गोळियाँ चकती फिर भी अपार जन-समूह कांग्रेस के झंडे के नीचे आंदोलन में हिस्सा लेता। जी तेजुलकर के निम्नांकित विवरणों से जनता की मनोवाकता का अन्धाधुन समझ सकते हैं।

कलकत्ता भागल और कटाची में गोली चली और लाठियों की वर्षा तो रेल में सभी जगह भी गयी। जलमों और समाजों पर रोक लगा दी गयी। जनता ने विदेशी वस्त्र और धरात की दुकानों पर आगजार पिकेटिंग करके समन का जवाब दिया।

१८ अप्रैल को चटपटा खस्ताकार पर हमला हुआ। अतिकारी नगर के बाहर में चरम सीमा पर पहुँच गया। यहाँ १ अप्रैल को विराट जन-प्रदर्शन हुए। अगले दिन नव-संमेलित बुलाई विरमत्तपार या सात कुटीं बल के नेता ज्ञान अमृत यफ़र खाँ विरपतार कर किये गये। जनता ने हज़ारों की संख्या में हमला को बेर किया जहाँ ज्ञान अमृत यफ़र खाँ नज़रबंद किये गये थे। अज्ञ प्रदर्शनकारियों को अगले के लिए बलतरबंद पाकिस्तानी भेजी गयी। उन पर अंधाधुंध गोलीबार किया गया। इन्हें सैकड़ों को मारे गये और सैकड़ों घायल हुए। अठारहवीं एक बड़बानी राइफल की दूसरी बटाकियन की दो टुकड़ियों ने जिनमें हिन्दू विपाही थे मुस्लिम जनता की पीड़ पर गोली बरसाये हैं हमला कर दिया और अपने हथियार लौटा दिये।

जब माँची जी विरपतार कर किये गये तब तो मार्गो जन-प्रदर्शनों का एक सूत्र ही फट पड़ा।

पाँची जी की विरपतारी के बाद देश भर में हड़तालों की छहर फैल गयी। बम्बई में करीब ५ कमका-मजदूर मिलों से बाहर निकल गये। देश-भर भी प्रदर्शन में शामिल हुए। इतना बड़ा जनसूत्र निकला कि उसे बेच कर पुकिठ रुपके से खिसक गयी। कमका व्यापारियों ने ९ दिन की हड़ताल करने का फैसला किया। पुना में जहाँ पाँची जी नज़रबंद थे घरघरी उपानियों और गीकड़ियों से हस्तिके की खबरें आने लगीं।

“अतिकारी उरसाह चरम हिन्दू पर पहुँच गया था। मोछापुर में जनता ने एक हफ्ते के लिए नगर पर कब्जा कर लिया और पुलिस को हटा कर अपना शासन कायम किया। अन्त में वहाँ मांसक लों चोपित किया गया। नैमनसिह, कसकटा, करंजी लसगऊ, मुस्ताम दिल्ली चवकपिटी और वेसावर में भी बिस्फोट हुए। सरकार की हज़ाई जहाज टैंक तोप और गोले के साथी और उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त में इनका मुत्तफर

उपयोग हुआ। पून म पटानों पर टन कम मिराये गये। फिर भी जनता जोन बुझना न जा गयी। साल कुर्मी बल के स्वयमबर्षों की मर्यादा में बहुरंजक तक पहुँच गयी। पत्राक्ष म समय के फरमबल्य अहुरार पार्टी नामक ओषोली मुस्लिम जमात का जन्म हुआ।

मेकिन जनता अब वादय के आह्वान पर एमी दान के साथ आये बढ़ रही थी उर्मा समय बाधा जी के अनुरूप म वादय की नगानाही जनता क जोन और खरीपन का एमी बारा म पकड़ने के लिए व्यग्र हा रही थी जा पूजोपनि वर्ष के लिए निरापन्न होती। यह बात गांधी जी ने कई तरीका मे किया।

१. पूर्ण स्वतन्त्रता के तात्त्वानिक मध्य का मानने के लिए बिचन हास के बावजूद स्वतन्त्रता गणय की स्थाही अभी मूलन भी न पायी थी कि व्यवहारम उन निम्नांकित व की गयी। बायमराय की घागमा पर टीका करन हुए गांधी जी ने कहा कि अगर ब्रिटेन स्वशासन का बाप बन रहा है कि उसका लक्ष साथ ही है द ता नबिनय अवता का आन्दासन रोव दिया जायगा। उग्टान ११ साथ पेन की पूर्ण मरुब बरी १ मि ८ व क विनियम दर की पुन म्पापना बागगुगारी म ५ १ बकी खीजी वर्ष मे कम-मे-कम ५ की बारजिब बकी विविन नविन बाली व वेनस म आधी बकी बिदेगी बरन के बिन्दु मरदाच-मुम्ब लय नामर लट मरदाच के लिए बामुन बने हया अपरा हया की बहा व लिए बह न पाब हुए अभी रात्रनैतिक बंदिया की रिहाई की आई डी का गागमा या उन पर नियन्त्रण नियन्त्रण व अन्तर्गत आगवरधा के लिए रिम्नीन अनुब आदि शिचिारी का साममय जारी करना।

इन व्याख्य मादो की वेन करन हुए गांधी जी ने कहा "बायन राय मरोहन हमे भारत की इन बिन्दुन मापागन बिन्दु अग्याचयन करनी के बारे मे मगुज कर है। फिर बह नबिनय अवता की बोई बात नही मुनेये।

२ यद्यपि बात आम सविनय अवज्ञा की थी यही भी विन्दु प्रत्यक्ष कार्रवाई या बायपास उत्पादकियों की सीमित संख्या तक ही महसूस रखने की कोशिश की गयी। विद्यापीठ के छात्रों में घापण करते हुए गांधी जी न कहा

हम संख्या-बन्ध पर शरोसा नहीं करते बल्कि चरित्र-बन्ध पर शरोसा करते हैं। सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव इसलिए रखा किया गया था क्योंकि इसकी अपील पर बड़ी संख्या में लोगों के मैदान में उतरने से अधिक विश्वास मुझे इस बात का था कि बोर्ड से जेल जात्म-अभिमान करने।

३ आम्नाशन के दायरे को सीमित रखने के लिए ही मजदूरों, किसानों और कालों मेहनतकों की मांगों को उस तूनी में शामिल नहीं किया गया जिसे गांधी जी ने स्वतंत्रता का उत्सव कहा था। उदाहरण के लिए, उपरोक्त प्यारह मांगों में एक भी मांग ऐसी नहीं थी जो मजदूर या किसान अपने मालिक अपीदार या महाजन से करते हैं। किसानों के प्रत्यक्ष हित की एकमात्र मांग मालमुजारी में ५ % कमी की मांग थी। जमान में कमी कर्ज-बसूची पर कुछ समय के लिए रोक मजदूरों और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त मजदूरी और बेतल आदि मांगों पर विचार तक न किया गया।

यह सही है कि एक वर्ष बाद कराची अधिवेशन में काह स नेताओं ने मेहनतकश जनता की बहुत सी मांगों को संभूर किया और इनै मौखिक अधिकारों धर्मवी प्रमिद प्रस्ताव में शामिल किया गया।

औद्योगिक मजदूरों के लिए जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी काब के सीमित बंटे, स्वास्म्यपूर्ण कार्यावस्थाएं, बुझावस्था बीमारी और बेरोजगारी के अधिक परिणामों से बचाव लवान अवसा किसानों द्वारा बंध की जाने वाली मालमुजारी में बड़ी कमी और बीर-आर्थिक बोतों के लिए आवश्यक अवधि तक लमान मापी आदि बीसी मांने कांठठ कार्यक्रम में सम्मिलित कर ली नहीं। लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि इस प्रस्ताव को पेश करते हुए गांधी जी ने अपने घापण में कहा

“यह प्रस्ताव उन लोगों के लिए है जो विधायक नहीं हैं जो संविधान के पैचीस सदस्यों में हिस्सा नहीं रखते और जो इस प्रस्ताव में सक्रिय भाग नहीं लेंगे। यह तो गरिब के-जवान भारतवासियों को यह बताने के लिए है कि स्वराज या रामराज की मोटाबोटी विशेषणों क्या होगी।”

हमारे घरों में कड़ाही काष्ठ के दो उद्देश्य थे। एक उद्देश्य यह था कि काष्ठ के नेतृत्व में हम सब अपना दो उधार लें और हममें यह प्रेम पैदा कर सकें कि काष्ठ हमारी भावों के लिए लड़ रही है। दूसरा उद्देश्य यह था कि इस तरह से प्राप्त जन-समर्पण की शक्ति का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार से व्यापक मुक्तियों की मांगों का मनवाने के लिए किया जाये।

मैंने बड़ी बात यह है कि तारकानिक स्वतंत्रता के उद्देश्य की स्वीकृति जबका ज्ञान अनियमित अवस्था आन्दोलन छद्म के निषेध में वापी की के उमर एक-दोस्त से रानी भर भी परिवर्तन नहीं आया था जिसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका महापुरुष के समय ही चिह्नित कर दिया था। वापी नियमित जन-आन्दोलन का बस सकल माझाध्यवासियों के साथ समझने की बातचीत करने की रणनीति समुपलब्ध रही। अस्त और कार्य बाला ही के जगह वापी की ने बार-बार यह बात स्पष्ट कर दी कि उनका मुख्य लक्ष्य अब भी सरकार के साथ समझौता करना है।

वापी की के नेतृत्व में चलने वाले १३ के आन्दोलन की उन रोज नीम विशेषताओं का ब्रिटिश सरकार ने अपने दोना वापस रखों कोई इन्डियन और कोई ब्रिटिश के जगह अनुमानावृत्त दम्पत्य बनने की घोषणा की। १३०-३२ में ब्रिटिश माझाध्यवासियों द्वारा अन्यायी गरीब कार्यनीति मरोप में निम्नांकित की।

उन्होंने “कोई भी नीति अन्यायी — जनता का हक रिया और पैसा की काबल समझी की बातचीत की। इस नीति के अनुसरण की वापस में १३१ में आन्दोलन रोक दिया और मृतीय वापस आन्दोलन में अन्याय प्रतिनिधि बिजने के लिए तैयार हो गयी।

कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन बन्द करने और मोतमेज सम्मेलन में उसके सम्मिलित होने जैसी सफलता पाकर ब्रिटिश सरकार ने दमन की चक्की चलाती शुरू की। दूनरी और मोतमेज सम्मेलन में मीर-कादम की प्रतिनिधियों के जरिए ऐसे पैठरे बरबादे गये जिनसे कि कांग्रेस का प्रतिनिधि सबसे अलग और अकेला पड़ जाय। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने दुनिया के सामने यह प्रकट किया कि भारत में वैधानिक सुधार की समस्या बहुत पेचीली समस्या है जिसे भारतीय नेता सुझा नहीं सकते। यह कहते हुए उसने अपना प्रस्ताव जो साम्प्रदायिक निर्णय के नाम से कुख्यात है भारत पर लाद दिया।

इस तरह गोमदेज सम्मेलन में कांग्रेस को अलग-थलग करने के बाद साम्प्रदायिकी जासकों ने उस पर सीधा हमला किया और अमानक दमन आरम्भ कर दिया। गांधी जी के गोमदेज सम्मेलन से लौटने के पहले ही उत्तर प्रदेश और सीमाप्रान्त आदि में जाइनेंस राज चारि कर दिया गया और कांग्रेस के कई उज्ज्वल नेता जिनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे जेलों में बन्द कर दिये गये। बायचरण से बातचीठ करने और बिबादप्रस्त प्रश्नों को हल करने की गांधी जी की सारी कोशिश बंकार हुई। अतः जब गांधी जी और कांग्रेस कार्यसमिति ने मार्च १९३१ की विरामसंधि को समाप्त कर आंदोलन फिर जारी करने का फैसला किया तो समूचे देश में दमन का ऐसा तांडव आरम्भ हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था।

साम्प्रदायिकियों की इस कार्यनीति का कांग्रेस-नेताओं ने स्वाभाविक प्रत्युत्तर देने की कोशिश की। यह काम जिस रूप से किया गया वह गांधीवादी वर्णन और कार्यनीति के व्यावहारिक रूप का स्पष्ट परिचायक है।

नमक कानून तोड़ने के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी और उसकी व्यवस्था के दौर में गांधी जी ने अलगा की साम्प्रदायिकी विरोधी चेष्टा को जाणुत करने की कोशिश की। लेकिन धाब ही ताब उम्हाने बहिष्ता पर ओर बैकर उसे डीका रखने का भी प्रयास किया।

प्यारह नुकी मांग इसी प्रयास का परिणाम थी। उनका उद्देश्य

ब्रिटिश शोषण पर चोट करना का जिसमें पूँजीपति वर्ग समेत पूरी जनता मोल्दबन्द हो जाती। साथ ही भारतीय जापकों को लक्ष्य नहीं बनाया गया का जिसमें बि. तथाकथित "हिमा" एक नवनी थी।

यह दौर जब समाज हो गया और ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता-वार्ता का नया दौर शुरू हुआ तो उन्होंने वातचीन के वे सारे तरीके अपनाए जिसमें एक ऐसा समझौता हुआ मजदूर का जो ब्रिटिश सरकार के मुकाबले में पूँजीपति वर्ग की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का हक करना। आन्दोलन स्वयं कर देने के सम्बन्ध में गांधी जी मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने आगे नहीं पैल की थी वे थे की क) ब्रिटिश साम्राज्य में जब चाहे अल्प हो मजदूर का भारत का अधिकार स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया जाये। ख) भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी एक पूर्णतया राष्ट्रीय सरकार के हाथों में बांधदोर मीरी जाय का गांधी जी की ध्येय सूची में भी था। ग) अंग्रेजों के हाथों उनको मिले आर्थिक अधिकारों का हिस्सा और भारत के नवजात नागरिक-जन सम्बन्धी मजदूर को एक स्वयं अदालत का मायने पैल करने का आग्रह का अधिकार हो।

मेकिन जब उन्हें पता चला कि इन जमीनों पर समझौता होना सम्भव नहीं है तो वे विरासतपि के लिए राखी हाथों में जिसमें पैल में वापस की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति बूझ हुई। अन्तिमानी ब्रिटिश सरकार ने वापस में जान की और उनका प्रतिनिधि के साथ मिलित समझौता किया। इस समझौते में वापस की कुछ भाग आर्थिक रूप में जान की गयी। (मजदूरों को काम-काज देना का मजदूर बनाने की दृष्टि से ही नहीं) और अधिकतर राजस्वों छूट दिये गये। इस सबने वापस की बल दिया।

जब बाद में विरासतपि के द्वारा प्राप्त लाभ को सुरक्षित रखने की आशय वापस की। उनमें जनता में बड़ा हमले विरासतपि की गयी का कि इसमें बहुत किया है कि हमले आगामी की लड़ाई का भाव बढ़ाने में मदद मिली। दूसरी ओर मोहनदास का यह स्थिति बनकर गयी थी। इसलिए उनके और वापस के बीच राजनीतिक स्थिति

की रिहाई, मालबुजारी की बसूली आदि सवालों को लेकर निरन्तर लड़ते रहे ।

इन सभी सवालों पर कांग्रेस-मैत्राओं ने सिनायतें दूर करने की अधिक से अधिक कोशिश की और कहा कि अगर सरकार ने विराम-नीति की शर्तों को न माना तो हम गोलमेज सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे । सरकार की ओर से कुछ छूट मिल जाने पर ही गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में जाने दिया गया ।

अब भी सरकार मुसलमानों और कुछ अन्य अल्पसंख्यकों को रियायतें देने की नीति अपनाकर साम्प्रदायिक फूट डाल रही थी । हमारे गोलमेज सम्मेलन और उसके बाद भी इस नीति का विरोध करने की कोशिश की गयी । लेकिन पता चला कि गोलमेज सम्मेलन में फूट के जो बीज बोये जा चुके हैं, उन्होंने गांधी के ऊपर सीधा भार करने का आचार-उद्धार कर दिया था । स्वभावतया इस भार के कारण प्रत्यक्ष भार बाई फिर सेड़ देनी पड़ी । लेकिन आंदोलन के बोझों दुरु होते ही उसके सबसे दूरदर्शी नेता गांधी जी नई कार्यनीतियाँ विकसित करने लगे ।

४ जनवरी १९३२ को गांधी जी विरफ़्तार किये गये । ११ मार्च को ही वह इस निष्कर्ष पर पहुँच गये कि पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए होनेवाले आंदोलन का कुलकटापूर्वक संचालन करने से भी अधिक महत्वपूर्ण एक दूसरा काम उन्हें सम्पन्न करना है । भारत सचिव को अपने ११ मार्च के पत्र में उन्होंने लिखा

“आपको शायद याद होगा कि गोलमेज सम्मेलन में जब अल्पसंख्यकों का दावा पेश किया गया था तो अपने भाषण के अन्त में मैंने यह कहा था कि अपनी जान देकर भी दलित वर्गों को पुनः निर्वाणन दिये जाने का मैं विरोध करूँगा । यह बात मैंने सचिव आयोग में जाकर जबका जर्नलानिक बापा का प्रयोग करने के लिए नहीं कही थी ।

उन्होंने कहा कि ब्रिटिश प्रचलन गंभीर ने यदि अपना साम्प्रदायिक निर्भय (जिसके अनुसार दलित वर्गों को पुनः निर्वाणन प्रदान किया जाता) दिया तो मैं आभार अनन्त के लिए बाध्य होऊँगा ।

इस तरह के साथ धर्म-आंदोलन में धीरे-धीरे विचारधारा भी बदले और एक ओर संसदीय संघर्ष तथा चुनावी ओर रचनात्मक कार्य का एक नया कार्यक्रम अपनाया की प्रक्रिया का मुख्यालय हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की मांग को ठुकराकर साम्प्रदायिक निर्बंध बं दिया ता गांधी जी ने आमरण अनशन आरम्भ कर दिया।

गांधी जी के अनशन के पक्षस्थाय कायमी और गैर-कायमी नेताओं का एक सम्मेलन हुआ। इसमें दलित वर्गों के नेता भी सम्मिलित थे। सम्मेलन में हुए समझौते के द्वारा साम्प्रदायिक निर्बंध में दलित वर्गों के सम्बंध में समोधन किया गया।

इस समझौते की एक धारा यह भी कि अस्पृश्यता-निवारण और दलित वर्गों की अवस्था में सुधार के लिए वैधानिकी उन आन्दोलन आरम्भ किया जायगा। अब गांधी जी को जेल के अंदर में ही हरिजन कार्य करने की अनुमति मिल गयी। तबसे जेल में बाहर के बहुत से कार्यकर्म उन सहितव अवस्था आन्दोलन के समर्थन-लाय में हरिजन हरिजन कल्याण कार्य में लग पड़े।

गांधी जी ने कहा कि हर हरिजन कार्य की प्रगति में पूर्णतया समुद्र नहीं है अब मार्च १, १३ में उन्होंने आत्मसुद्धि के लिए २१ दिना का अनशन किया। अनशन की वजह से वह जेल में रखा कर दिये गए और अपनी इस रिहाई को उन्होंने उन समय के स्थानाध्यक्ष कायम अस्पृश्य को आशान्वन बन्द कर देने की सलाह देने का आपात बनाया।

लेकिन अब गांधी जी और स्थानाध्यक्ष कायम अस्पृश्य के मूल कायम हैं दलित वर्ग प्राप्त नहीं हुआ और सरकार ने अपनी हमल नीति गिराव नहीं की ता गांधी जी ने कहा कि आन्दोलन फिर जारी कर दिया जाय लेकिन आज भीमान पर नहीं। आशान्वन के संकल्प पर उन्होंने पावडिया लगा दी। उन्होंने स्वयं व्यक्तिगत सहितव अज्ञा की और कुं देन को आम सहितव अवस्था कार्य में अग्र्य करने कीर्तिवर्ध सहितव अवस्था के कार्य पर ले आया गया।

गांधी जी ने जेल में फिर अवस्था बना दिया क्योंकि इस बार सरकार ने उन्हें जेल के अंदर में हरिजन कार्य करने की मुद्रिया नहीं

ही थी। वह फिर रिहा कर दिये गये क्योंकि उनकी हास्य बहुत खतरा नाक हो गयी थी। रिहा होने पर उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक कामों से बिलम्बित मत बन रहे हैं और पूरा समय हरिजन कार्य में समर्पित करेंगे।

१९३३ के अन्तिम महीनों और १९३४ के आरम्भ में गांधी जी बेन धर का दौरा करते रहे। इस दौरे का प्रबल उद्देश्य हरिजन कार्य के लिए पन एकत्र करना था लेकिन उन्होंने और अन्य कांग्रेस-नेताओं ने जो प्रश्न से बाहर थे इस अवसर का उपयोग सत्याग्रह आंदोलन के विषय के विषय में अनौपचारिक विचार-विमर्श करने के लिए किया। कांग्रेस के कुछ नेता आपस में पहले ही विचार-विमर्श कर चुके थे और स्वयं पार्टी सशक्ति करने की बात सोच रहे थे। स्वाभावतया उन्होंने गांधी जी की सलाह मायी। इस सारे विचार-विमर्श का परिणाम यह हुआ कि ७ अप्रैल १९३४ को गांधी जी ने एक बल्लभ रिवा जिसमें उन्होंने कहा

“सभी कांग्रेस-जनों को मेरी सलाह है कि वे स्वयं के लिए सविनय अवज्ञा बन्द कर दें। आस-बास मामों के लिए ही वे सविनय अवज्ञा करें। उपरोक्त काम से सिर्फ मेरे ऊपर छाड़ दें। मेरे जीवन काल में फिर यह काम बन्द मेरे ही संघासन में किया जाय। सत्याग्रह का प्रयत्न और अंगणवेष्टकता होने के मने ही मैं यह मत व्यक्त कर रहा हूँ।

गांधी जी के इस बयान के बाद सरकार का एक बयान निश्चय त्विमे कांग्रेस को आश्वासन दिया गया कि मिस्टर गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करते हुए इसमें कोई भी नीति बल्लभ रिवा है उसका अनुमोदन करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिती को अवज्ञा कांग्रेस-नेता चाहें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक करने में कोई बाधा न डाली जायगी।

इस तरह अखिल भारतीय कांग्रेस समिती के कई-अभिप्रेक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस अभिप्रेक्षण ने आंदोलन बन्द करने के गांधी जी के बल्लभ का अनुमोदन किया और देशीय विधान सभा के आगामी चुनाव में भाग लेने का फैसला किया।

प्रश्न उठता है कि गांधी जी ने क्या कहा किया ? क्या कारण है कि जब देश में राष्ट्रीय अश्रु के बिन्दु बिराजते जन आशात्मक छिटा हुआ था ठीक उसी समय इन आशोकन के सर्वोच्च नेता को एक अपेक्षाकृत कम महत्व के महान पर स्थान केन्द्रित करने की गया इन राजनीतिक जन-आशोकन के बहुत सामाजिक सुधार आशोकन का आधार बनाने की मुभी ? क्या कारण है कि सीमा मिलने ॥ उन्होंने जन-सम्पादक का स्वर्णित कर देने की मज्जा दी ?

अपर हम सम्पादक सम्बन्धी गांधी जी के बलपूर्वों को ही अपना आधार बनाये ला हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सकता । मर्यादा वह कि उनके निष्ठान के अनुसार सम्पादक रूप के लिए विदेश जाने वाले जन-आशोकन को रोचक वा बाध नहीं लायी जा सकती है जब आशोकन हिमालयक रूप धारण कर ले या उपर हिमालयक रूप धारण करने का मनसा हो । १ २१ में आशोकन स्वर्णित करने हुए गांधी जी ने इसी बात पर जोर दिया था । पर १ ३२ में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी । जैसा कि गांधी जी चाहते थे बिदेगी शामका के अमान में अमानक अस्थावारा का उत्तर सम्पादकिया ने जान और अभिनव रखर दिया था ।

इसका सम्पादकी सुख और सुखियों ने गांधी जी के आदेशों का कटाक्षानुसार पालन किया था । जन जब उक्त आपुन हुआ कि अज्ञात के सुख निर्वाचन के अन्त पर गांधी जी ने अनशन करने का

फैसला किया है तो उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा। उससे भी बड़ा धक्का उन्हें तब लगा जब उन्हें बात हुआ कि गांधी जी ने अपना साथ सम और सक्ति हरिजन उधार कार्य में लगाने का फैसला किया है। वे उन्होंने देखा कि साम्राज्य-विरोधी राजनीतिक जांचोत्तर का सर्वोप नेता अपेक्षाकृत एक सामान्य सामाजिक सवाल में अपनी सक्ति खड़ा है और अपने अनुयायियों से भी वही करने को कह रहा है तो उन ऐसा लगा कि उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। यह सब देख कर वे दुःख हो उठे।

गांधी जी ने कार्यनीति में प्रकट आकस्मिक परिवर्तन क्यों किया और अपने हजारों अनुयायियों को असन्तुष्ट करने का सवरा क्यों मी लिया? कुछ लोग कहते हैं कि इसका कारण यह था कि गांधी जी राजनीतिक संघर्षों से अधिक सच सामाजिक सुधार में थे। क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं। गांधी जी सर्वोपरि एक खास वर्ग। पूँजीपति वर्ग के अत्यन्त कुछ राजनीतिक नेता थे। इसी वर्ग के हित में वह सदा काम करते थे। सितम्बर १९३० का उनका अग्र और उसके बाद हरिजन सुधार के प्रकट सामाजिक सवाल को उनका काम में जुट जाना एक भाव राजनीतिक परिस्थिति से निपटने की उनकी कार्यनीति का एक अविनाशक नतीजा था जिसने गांधी जी के साथ निर्धारित किया था।

इस निमित्त में वह स्मरण करना चाहिए कि १९३२ का संघर्ष किस तरह छेड़ा गया था। हमारे योत्तम सन्मेलन में कांग्रेस के ब्रिटिश सरकार से कोई समझौता नहीं हो पाया था। आत्म-सम्मान रखनेवाले कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय मंच के लिए जन-सुधार छोड़ने सिवा कोई चारा न था। हमारी और सरकार भी कांग्रेस के साथ का परोक्ष के लिए बलिदान थी। हमने इस बात का पूरा एहतिास रखा कि १९३०-३१ की लड़ाई (गान्धी वापस और सरकार के बीच समझौते को बर्ने) न हुआ ही जाय। हमारे अर्थों में १९३२ का संघर्ष गांधी जी तथा उनके सहयोगियों पर अग्रणी काया गया था।

गांधी जी की राय में अग्रणी परिस्थिति थी तो सर

अपनी मनचाही करने में सफल होगी। वह इच्छानुसृत संविधान बना लगी। इस संविधान का उपयोग गैर-कांग्रेसी पार्टियों विभिन्न साम्प्रदायिक पार्टियाँ भी सम्मिलित हैं कांग्रेस का कमजोर करने के लिए बंगाली और हिंदी सरकार इन पार्टियों का इस्तेमाल राष्ट्रीय माँद का टुकड़ने के लिए करती। गांधी जी लम्बी स्थिति नहीं माने देना चाहते थे। अतः वह अक्षत्रा के साथ वातपीन का इस्तेमाल सामान और दूसरे लिए आशोचन तक देने के सभी उपाय अपनाता चाहते थे।

लम्बी उद्वेग में प्रविष्ट होकर गांधी जी ने एक नया महात्म बुना का सामाजिक के साथ-साथ राजनीतिक महात्म भी था—यह था अह्मदों के लिए कुछ अथवा अल्प निर्वाचन का महात्म। लम्बे गांधी जी को जनता के सामने आने और सामाजिक सुधार के लिए कुछ करने का मौका दिया। साथ ही लम्बे वैधानिक सुधार के एक पहलू को लेकर सरकार के साथ नमस्तीना शुरू करने का भी सुयोग प्रदान दिया। हिंदी सरकार ने राजनीतिक महात्म वह वातपीन शुरू करने में इनकार कर दिया। दूसरी ओर गांधी जी ने लम्बे अल्प सुधार का उपाय करने में बर्तियो और जनता के साथ सम्बन्ध सुदृढ़ करने के लिए दिया।

बाद की चन्नाआ न पता था गया कि हरिजन बन्ध्याओं में गांधी जी की हिम्मतगी केवल सामाजिक न थी। लम्बे लम्बे पर उठते नवन बनना नाम कायम अध्यास के अर्थात् बन्ध्याओं का बन्ध करवाने के दिया। लम्बे लम्बे राजनीतिक प्रश्न पर महात्मों का द्वार गाना गया। लेखन अक्षत्र चाहते थे कि बाहेन उनके सामने पूरी तरह दुरमा रहे। अतः गांधी जी को जहाँ और जहाँ सगुन की प्रविष्टा बहान के लिए आशोचन छटना पड़ा गांधी आशोचन को जन-आशोचन नहीं बनाया दिया। राजनीतिक महात्म वह एक बड़े लम्बे कुछ न बान्धने के अर्थ परम की पाठना करने गांधी जी ने लम्बे बार फिर सरकार की ओर नमस्तीने का हाथ बढ़ाया।

उनका हरिजन कार्य कायम का एक लम्बी परिस्थिति में निवासन का प्रयास मात्र था विभिन्न अद्वयों के साथ चार्ज भय हो जाने के कारण वह बन्ध नहीं थी। यह अद्वयों के साथ सम्बन्ध-विस्तार करने की वैधानिक

मुबारक के सम्बंध में दूट चुकी बातों को फिर जारी करने की और नयी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को पुनर्गठित करने की कोशिश थी।

यही कारण है कि जहाँ १९२२ में अमरुयोग आंदोलन के रोके जाने पर मोतीलाल नेहरू जैसे नरम-वस्ती व्यक्तिपंथी नेता तक ने विरोध प्रकट किया था वहाँ १९३४ में आंदोलन रोकने की मांगी जो की मनाह का समूचे व्यक्तिपंथी कांग्रेस नेतृत्व ने सोल्गाइ अनुमोदन किया। उसके अलावा १९२०-३ के मध्य जहाँ कांग्रेस का नेतृत्व स्वराजियों और अवांस्तिनिवाधियों में विभक्त था वहाँ १९३ के बाद के काब में संसदीय कार्य के प्रश्न पर नेतृत्व में पूर्ण मतैक्य था। १९३४ में गांधी जी ने स्वयं कहा कि संसदीय मनोवृत्ति स्थायी बन चुकी है।

कार्यनीति के सम्बंध में नेताओं में प्रायः पूर्ण मतैक्य था लेकिन अगर एक संमेलन के रूप में कांग्रेस को ले में तो उसमें निश्चित रूप से एकता न थी। साधारण कांग्रेस-जनों के बीच बड़ी परम गहस छिड़ी हुई थी। १९३२ के अखण्ड क समय से अपनायी गयी मांगी जो की कार्य नीति पर पम्भीर सका प्रकट की जा रही थी। कुछ व्यक्तिपंथी नेताओं की जिन्होंने स्वराज पार्टी कायम करने की ऐशकचमी की थी बड़ी ही तीव्र आलोचना की जा रही थी। १९३३-३४ में कांग्रेस नेतृत्व की नीतियों के विरुद्ध जैसा व्यापक और तीव्र अमंतोष फैला हुआ था वैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। जवाहरलाल नेहरू हाथ १९३४ में गांधी जी को बिके एक पत्र से इसका कुछ अन्दाज मिलता है। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था

जानकारी का संधा बुनबाम के साथ उन लोगों के हवाले किया गया जिन्होंने बुनबाम के आंदोलन पर ठीक उस समय जबकि राष्ट्रीय सभ्य चरम लिखार पर था उसे लूना दिया था। संधा उन लोगों के हवाले किया गया था जिन्होंने दिखाव पीटकर यह ऐलान किया था कि हममें राजनीति छोड़ दी—क्योंकि राजनीति उन दिनों अतृणाक थी थी। लेकिन राजनीति के निरापर होने ही से उसमें बूढ़ कर सबसे जाने जा सके ।

और कांग्रेस तथा राष्ट्र के नाम पर बोझ भाल इन लोगों के आँखों का तो जरा मुकाहिमा कीजिए । ये आरक्ष क्या है एक बिचनी है वास्तविक समस्याओं में कतराना है कांग्रेस का राजनीतिक उद्देश्यों तक का जहाँ तक उनकी हिम्मत पड़ती है गया था। हर स्तर स्तर के लिए बड़ी ही हमदर्दी और प्यार जाहिर करना है आजादी के बोधित मनुष्यों के सामने माया टेकना है लेकिन कांग्रेस का जन्म के आगे बड़े हुए और लड़ाई तथा न अब सामना हो तो बड़े ही हठीक बड़े ही दिमेदर बन जाना है ।

और जब आंदोलन बन्द कर दन तथा समशीय कार्यक्रम अपनाते क १९१४ के निर्णय की तरह किसी तो महरू को ऐसी मार्मिक पीडा हुई कि समा जैसे बपों के भक्ति के बचन एकबारगी छिन्न-भिन्न हो गये हैं । श्री त्रेमुलकर के शब्दा में उस समय “ बहुत सारे कांग्रेसजना की यही प्रतिक्रिया थी ।

पर आम कांग्रेस जना के इस विरोध न समशीय कार्यक्रम का विरोध का रूप धारण नहीं किया । गानगा की तरह वे भी आजादी की लड़ाई के एक हथियार के रूप में समशीय समस्याओं के महत्व का समझन थे । विधान सभा का भौमकाट करन का जल्द कोई नाम और नहीं था । लेकिन प्रश्न यह था कि समशीय समस्याओं का इस्तेमाल किसलिए करना है । क्या उनका इस्तेमाल अंदरों के माध्य पुनः राजनीति शुरू करने के लिए करना है ? या साम्राज्य-विरोधी जन-आंदोलन को बल पहुचाने के लिए करना है ? दूसरे समशीय समस्या का उपयोग ही साम्राज्य विरोधी आंदोलन को बल पहुचाने का एकमात्र अथवा मुख्य माध्य होगा या वह मौन रहेगा ? और क्या जनता का लाभकर मजदूरी किसानों और मध्य वर्गी का साम्राज्यवाद और उनके हलानों के विरुद्ध समशील-हीन लक्ष्य मुख्य बाम होगा ? काना माधारण वाद-म-जना विमाना में के प्रश्न उलझ-पुलझ मचा रहे हैं ।

कांग्रेस मकटन की इन जगहों की चटनाओं के माध्य-माध्य राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में कई बहुत बड़े-बड़े वाद-वादा हुए । १९०

१३ का विश्व आर्थिक संकट आया जो पूंजीवादी व्यवस्था का एक अमूल्यपूर्व संकट था। सोवियत संघ ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना सफलतापूर्वक पूरी कर ली। जर्मनी में नाज़ीवाद का उदय हुआ और कई अन्य पूंजीवादी देशों में नाज़ीवाद सरीखी कात्ती शक्तियों का उदय हुआ। मरुठ पक्षपात केस के कम्युनिस्ट अभियुक्तों ने बड़ी ही साहस के साथ कम्युनिज्म के प्येस की हिमायत की। इस सबसे हमारे क्रांति-कारी युवक कम्युनिस्ट विचारवादा का जोर आहूट हुए।

देश में बिखरे हुए विभिन्न कम्युनिस्ट समूहों ने एक प्रास किया और बीरे-बीरे मिलकर १९३३ के अन्त में उन्होंने हिन्दुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम अधिक भारतीय केन्द्र की स्थापना की। इन केन्द्र की स्थापना के कुछ ही महीनों बाद भारत सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी को गैर-कानूनी करार दिया। इस कार्रवाई ने हिन्दुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी के विस्तार एवं सुदृढीकरण में बाधा पड़ी। पर गांधीवादी नेतृत्व से निपटस हमारे साम्राज्य-विरोधी लक्ष्यों की समाजवाद के उद्देश्यी विस्तार की दिशा में जाने से रोका नहीं जा सका। मई १९३४ में इस दिशा में सोचन वाले कांग्रेस-जनों ने एक सम्मेलन करके कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की।

गांधी जी ने मझूस किया कि कांग्रेस के अन्दर उठती गई समाजवादी धारा को जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रबल प्रबलता मिल गया है। उन्होंने एक नया कार्यक्रम अपनाया। यह कार्यक्रम शुरू में आम कांग्रेस-जनों को विस्मयकारी आत हुआ। लेकिन बाद में उन लोगों के लिए, जो इन नई उद्देश्यों से सहजना चाहते थे यह कार्यक्रम बहुत महत्त्वपूर्ण साबित हुआ।

नितम्बर १ ३८ में गांधी जी ने सरकार पटक को लिखा

इनके अलावा समाजवादियों की बढ़ती हुई प्रयास है। जवाहरलाल इनके निर्दिष्ट नेता हैं। मैं बखूबी जानता हूँ कि वे क्या चाहते हैं, उनके क्या विचार हैं। समाजवादी गुट समीक्षक इनके ही मठ का प्रतिनिधित्व करता है यद्यपि उनकी कार्यविधि सम्भवतः कुछ बढ़ी नहीं है जो जवाहरलाल की है। इस गुट का

प्रमाण और महत्व काजिमी तीर पर बनेगा उनही अभिवृत्त पुस्तिकाओं में जो कार्यक्रम प्रकाशित किया गया है उसका साथ मेरे मौखिक मतवेद हैं। लेकिन मैं उन नैतिक दबाव के कारण जो मायब मैं डाल सकता हूँ इन पुस्तिकाओं में प्रतिपादित विचारों के प्रसार को रोकना नहीं। यदि मैं वाक्य में बना रहूँ तो हमका अर्थ ऐसा दबाव डालना होगा।

मांजी जी का जवाबी जवाब यह था कि कार्यक्रम मैं अवकाश ग्रहण कर लिया जाय। अपने नये प्रस्ताव की व्याख्या करने हुए १७ नवम्बर १९१८ को उन्होंने एक सम्भाषण दिया। इस क्षण में उन्होंने अपने और बुद्धिजीवियों के मतवेद व मुख्य-विषय निरूपित किये। उन्होंने कहा कि अहिंसा मेरे लिए धर्म है नीति नहीं। जर्मन और खादी में अपने विश्वास की उन्होंने पुनर्वापसा की। समझौते पार्टी के साथ उन्होंने अपने मतभेद प्रकट किये और अन्त में कहा कि मैं सहमति करता हूँ कि "मराठाहू के अपने प्रयोग का जमाना ज्ञान का पिता त्रिमूर्ति किस्से मैं अपना पूरा जीवन अर्पित कर रहा हूँ मुझ पुरुष विमर्श और कार्य की परम स्वतन्त्रता बरकरार है।

स्वतन्त्रतावादी मांजी जी के प्रस्ताव में कांग्रेस के अन्दर तीव्र विवाद छिड़ गया। अक्टूबर में अखिल भारतीय अधिवेशन के लिए बम्बई में एकत्र होने वाले प्रतिनिधियों में जर्मन का यही मुख्य विषय था। मांजी जी ने अपने निवेदन पर फिर से विचार करने की बार-बार अपीलें कीं जहाँ लेकिन वह हम में मत भेद हुए। अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास कर मांजी जी के नेतृत्व में विमर्श प्रकट किया गया।

कांग्रेस में अवकाश ग्रहण करने के दो उत्पन्न बताये गये थे। एक यह कि मांजी जी अपना पूरा समय और अन्ति रचनात्मक कार्यक्रम में लगा सकें। दूसरे, कांग्रेस के अन्दर के समझौते गवाहबारी तथा अन्य कुछ नैतिक दबाव के तहत मैं मुक्त रह कर काम कर सकूँ। अब मांजी जी ने विवादास्पद राजनीतिक विषयों पर माध्यमिक बलव्य या भावना बना कर कर दिया। हरिजन में उनका लेख देगव्यापी बीरे के दौरान

उनके अनगिनत मापण प्रेम-संवादवातावरणों की ही यही मुसफाहनें और अधिकतर पत्र-व्यवहार इन समय काफ़ी प्रामोद्यमान व्यस्तता सम्पन्न हो जाता यर्म-निरोध और ऐसी ही बहुत सारे विषय रहा करते थे जिनका मौजूदा राजनीतिक सवालों से कोई लगाव न था ।

वैजिन वास्तव में गांधी जी कांग्रेस के राजनीतिक जीवन पर प्रभाव डाल रहे थे । क्योंकि कांग्रेस-जन किसी भी समय आकर उनके "परामर्श" कर सकते थे । कार्यसमिति के प्रमुख सदस्य सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक सवालों पर सलाह देने के लिए उनके पास पहुँचते थे । बात कांग्रेस से अवकाश ग्रहण करना राजनीतिक कार्यक्षमता से अवकाश ग्रहण करना हटविविध न था । अपने मिय सहकर्मियों और अनुयायियों से बातचीत के शौचन गांधी जी ने यह बात स्पष्ट कर दी । उदाहरण के लिए, फरवरी १९३९ में हुई गांधी सेवा संघ की एक बैठक में आपस से हुए गांधी जी ने कहा

"रचनात्मक श्रेय के कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यक्षमता को चुपचाप की वृष्टि से देखते हैं । और दूसरी ओर से भी यही बात होती है । पर वास्तव में ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है । मेरा क्या कहना कि अब तक यह बीच बायब सभी कार्यकर्ताओं के सामने स्पष्ट हो नहीं होगी । राजनीतिक और रचनात्मक नई जाने वाले कार्यक्षमों में बिल्कुल ही कोई भेद नहीं है । हमारी कार्य नीति में किसी छद्मध रेखा का अस्तित्व नहीं है ।

गांधी जी केवल कांग्रेस नेताओं को ही सलाह देकर नीतियों को विशेष छात्रों में छालने की कोशिश नहीं कर रहे थे उन्होंने उदीयमान कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी सलाह देने और प्रभावित करने की चेष्टा की । आचार्य नरेन्द्रदेव को लिखे एक पत्र में उन्होंने समाजवादियों को प नेत्र की सलाह देने का परामर्श दिया ।

उदाहरणार्थ नेहरू को अपना गंता मानने और उनके निरालन में चलन की कांग्रेस समाजवादियों को भी यही सलाह आकस्मिक न थी । न ही यह नेहरू के प्रति व्यक्तिगत आदर भावना की अभिव्यक्ति मात्र

थी। यह एक निश्चिन्त नीति का अंग थी जिस माँची जी चला रहे थे।
 मगर यह कि लाहौर काफ़रों के अघ्यस्त पत्र के लिए जवाहरलाल नेहरू
 के नाम की मिश्रितिया करने हुए माँची जी ने क्या अर्थ कहें थे। उन्होंने
 कहा था कि नेहरू का निर्वाचन तबनों का गौरव प्रदान करना होना
 और तबनों की शक्ति बँध ही बगीमूल कर रखने की चीज़ है जैसे कि
 बाप शक्ति। मरने में माँची जी नेहरू को बहुत साधन समझते थे जिसके
 कारण काफ़रों तथा सुबका के काम को निपटित करके उचित चाराओं
 में मोड़ सकते थे।

अतः उनकी नीति यह थी कि एक ओर काफ़रों के अन्दर बहिष्कृत
 पक्षियों की मुद्रा किया जाय दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू का महत्त्व
 खन दिया जाय और वह मुद्रा पृष्ठभूमि में रख कर समाप्त होन रहे और
 शनिष-पक्ष तथा काम-पक्ष दोनों की नीतियों का प्रभावित करने रहे।
 सक्रिय बाँटने में नेहरू से उनके अन्तर्गत प्रत्येक करने का यही अर्थ था।

कांग्रेस के दक्षिण-पश्ची मेतृत्व की राजनीतिक आवश्यकताओं के लिए विवक्षित ऐसी ही कार्यनीति बरकार थी। ब्रिटिश सरकार तथा संविधान लागू करने पर ज़ामावा थी। यह कुलीनी कांग्रेस के सामने थी। ऐसी हालात में कांग्रेस अपने संवहन में कोई भी दरार पड़ने नहीं दे सकती थी। दक्षिण और वामपंथ के भेद बांधीबाद आधुनिक समाजवाद और पूँजीवादी संघर्षीयता जैसे सामाजिक दर्शनों के भेद सामाजिक और जातिक प्रश्नों पर भेद—ये छारे भेद ऐसे थे जिनमें एक संगठन के रूप में राष्ट्रीय सच्चाई का मुकाबला करने के लिए सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक था। अतः कांग्रेस के दक्षिण-पश्ची नेताओं के लिए यह बताना बध्यक था कि संघर्षीयता के हामियों और अन्य दक्षिण-पश्चिमों की प्रवृत्ति कायम रखते हुए समाजवादियों और दूसरे वाम पक्षियों को कांग्रेस के अन्दर जगह दी जाय।

और न केवल वाम-पक्षियों को स्थान देना था बल्कि कुछ और भी करना जरूरी था। जगह ऐसी स्थिति में रखना था जिससे कि मेहनतकश जनता समाजवादी विचार रखनेवाली बढ़ती हुई बगल और अन्य उपवासी मुषकों के मन में यह निश्वास जमे कि कांग्रेस जब साम्राज्यवाद विरोध की सच्ची नीति पर चक रहो है। अतः कांग्रेस नेतृत्व ने १९२९ की अपनी कार्यविधि अपनायी। वामपक्ष का नेता संवहन का अध्यक्ष बना दिया गया। १९२९ की तरह १९३९ में जवाहरलाल नेहरू पुनः कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित किये गये। और १९३७ में

कार्यक्रम में आये। इस तरह करोड़ों लोग कांग्रेस के साथ आये और १९१७ के आम चुनाव में प्रतिक्रियावादियों की कराची हार हुई। ११ में से ७ प्रान्तों में कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ।

रामपथ की ओर कांग्रेस का यह मुकाबला चुनाव के बाद के साल में भी जब कांग्रेस-मेताओ और ब्रिटिश सरकार में भारी मतभेद उठ खड़ा हुआ बड़ा काम आया। नये संविधान के अन्तर्गत नई विधान सभाएँ चुनी गयी थीं। इस संविधान में प्रान्तीय सर्वनरो को जून स्वायत्त अधिकार दे रखे थे कि इन अधिकारों का प्रयोग होने पर निर्वाचित विधान सभाएं और उनके प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल बठपुल्ल बनकर खड़े जाते। अतः कांग्रेस ने मांग की कि अपने बहुमत के प्रान्तों में हम ठीके मंत्रिमंडल गठित करेंगे जब सरकार आरवाहन दे देगी कि इन अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जावेगा। अर्थात् ऐसा आरवाहन देने को ठीकार न दे। अतः बिना की हानिस्त पैदा हो गयी। ऐसा लगा कि पहले ही पर पर नये संविधान का बंटाकार हो जायगा।

कांग्रेस संगठन की ठोस एकता ने अंग्रेजों को पीछे हटने को बाध्य किया। उन्होंने देखा लिया कि अगर कांग्रेस की गांधी मार्गी न गयी तो परिणाम घम्भीर हो सकते हैं। ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत संविधान लाई बेटमैन और कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी के बीच कुली बहस छिड़ गयी। इस बहस के जन्म में दोनों पक्षों में एक समझौता हुआ। वह समझौता राष्ट्रीय हित से पूर्णतया संतोखजनक न था। कांग्रेस के अन्दर के छद्म तत्वों ने इसकी आलोचना की। फिर भी इसकी बरीकत काइस पक्ष-ग्रहण के पक्ष में निर्णय करने में समर्थ हुई। (प्रसन्न बहस कहें कि इस बहस में गांधी जी की भूमिका साफ़ बटाटी है कि उनके अवयवग्रहण करने के पीछे वास्तविकता क्या थी)।

इस संसदे ने गांधी जी की कार्यविधि बदल वाली। रचनात्मक कार्यक्रम तक ही अपनी सक्रियता को सीमित रखने के अपने पुराने निर्णय पर वह अब अड़े नहीं रहे। १७ जुलाई १९१७ को उन्होंने "हरियन में लिखा

“वायममिति और अन्य कीदम-जनों ने परग्रहण के सम्बंध में मेरी राय में अपने को प्रभावित होने दिया है। अतः सर्वसाधारण के प्रति सम्भवतः यद्यपि वर्तमान है। जाना है कि परग्रहण की अपनी धारणा उसका सामान्य पक्ष बल और बलाई कि मेरे विचार से कावेम के चुनाव घोषणापत्र के अनुसार क्या-क्या किया जा सकता है। हरिजन के सम्बन्ध में मैंने जो भीमा स्वयं बोध रखी थी उसका अतिरिक्त करने के लिए बार्ड मफर्स इन की प्रवृत्ति नहीं है। कारण स्पष्ट है। यह सर्वमान्य है कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया लेख आकाशी की प्राप्ति के लिए सबका अपर्याप्त है। लेकिन इसे सम्भव के सामान्य के स्थान पर बहुमत का सामान्य मान का एक अत्यन्त सीमित और सीधे प्रयास माना जा सकता है। तीन बराह मर-मारियों का एक निश्चित सम्बन्ध बनाता तथा उसका ज्ञान में व्यापक अधिकार प्रदान करता—इसे हम और कोई नाम नहीं दे सकते। इसमें यह उम्मीद छिपी हुई है कि जो भी हमारे ऊपर लादी गयी है उस हम समन्द करने को जानती अपने ज्ञापन को अत्यन्त बरवान मान कर। यह उम्मीद सामान्य की जा सकती है। अगर तीन करोड़ जनसंख्याओं के प्रति निश्चयों में आत्मविश्वास है और इसकी वृद्धि हो कि अपने द्वारा मैं किसी ताबत का (जिस ताबत में परग्रहण शामिल है) इन्तमान के इस वास्तव के प्रस्तावों के उद्देश्यों की विफल करने के लिए कर सक। यह हम सामान्य में कर सकते हैं यदि वास्तव को हम इस में इन्तमान करें जिसकी वे प्रत्याशा नहीं करन और हमें इस से उनका इन्तमान करने में बाध जाय जैसा वे चाहते हैं।

यह बाधी जी द्वारा वास्तव के अनुभव के एक नव दूर का आरम्भ था। रम्या और मैं मगधन में अब भी बाहर चल रहा वह बाधमी यदि-अदलों के मुख्य निबन्धक बन गये। इस सप्ताह हरिजन में फिर लिख कर वह यदि-अदलों को लगाइ देने के कि उन्हें ईश्वर सम्पदा चाहिए। हरिजन के अतिरिक्त और महिला तथा अन्य बाधमी केलाओं को वैयक्तिक

परामर्श देते हुए गांधी जी न नकारावर्ती निष्ठा कर आदि सबानों के बारे में नीति निर्धारित की। प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों की जहाँ पब्लिक या बायसेराय के साथ टक्कर होती थी वहाँ भी गांधी जी कुतस्तापूर्वक हस्तक्षेप करते थे। उदाहरण के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश में एक-दोनों की रिहाई के प्रश्न पर जब मजदूर उपस्थित हुआ तो गांधी जी कांग्रेस पक्ष के राजनीतिक प्रबल बने। इसी तरह उड़ीसा में जब ब्रि मंडल के मातहत एक सिविलियन अफसर पब्लिक नियुक्त किया गया तो उनके हस्तक्षेप से ही संकट दूर हुआ।

एक समुक्त संगठन में—जिसका अध्यक्ष रामपल का नेता था—बाम और दक्षिण पक्ष की एकता रामपल का बल बढ़ाने में आप ही रहा यह बन गयी। समाजवाद खंडी और समाजवादीन साम्राज्य-विरोध पक्षीयों और पूंजीपतियों के विरुद्ध पक्ष के बुनियाद पर की साम्राज्य विरोधी कमिज्म-विरोधी और साम्प्रदायिकी बलियों की एकदुट्टा बारी विचार-बाम जनता में बिलने बड़े पैमाने पर फैल गये उतना पक्ष संगठन न था। मजदूर वर्ग किसानों और मीठानों और जनता के अन्य वर्गों के संगठन बढ़ी तेजी से बढ़ने लगे। कांग्रेस समाजवादी कम्युनिस्ट और वैज्ञानिक समाजवाद की प्रियमय करने वाली अन्य पार्टियाँ और तल गये वेब से आगे बढ़े। रिमासर्तों में बसने वाले करोड़ों लोग अपने बलि कारों के प्रति आनंदक हुए और अपनी-अपनी रिमासर्तों के अन्तर अल-बादी संविधान के लिए लड़ने लगे।

एक हद तक अंतरराष्ट्रीय बलार् भी इसके पीछे थी। सोवियत संघ के बढते हुए बल का यूरोप में कमिज्म-विरोधी ताकतों की उपस्थिता का स्पेन चीन और मबीसीमिया आदि में कमिज्म के विरुद्ध और राष्ट्रीय आजादी के लिए लड़ने वाली ताकतों के ऐतिहासिक मशाम का अन्तर भी अपना रंग दिखा रहा था। कांग्रेस नेतृत्व के अन्तर भी यह मही चेतना प्रतिबिम्बित हुई और यह उभ साम्राज्य-विरोध तथा समाजवाद की नयी ताकतों को सुबुद्ध करने में मददगार हुई।

साध्व्य-विरोधी संयुक्त मोर्चे की पृथ्वी संज्ञिक में जब अंग्रेजों की चुनौती का सामना करने की तैयारी चल रही थी और चुनाव में जानदार चीन हामिक की गयी थी उस समय दक्षिण-पश्चिमी नेताओं को बाम-पक्षी राष्ट्रों के सम्झौती होने वाले में अधिक चिन्ता नहीं हुई। लेकिन अंग्रेजों में एक चीन हामिक कर देने के बाद यह परिस्थिति उन्हें बहुत सम्मत् लगी। यी नेन्दुकर निखाने है कि कई प्राणों में कायम जनों द्वारा परग्रहण किये जाने के बाद

“नयी-नयी सम्झौतें उन लड़ी हुई और आन्तरिक मर्चों को अभी तक ज्यादातर सैद्धांतिक मर्चों मात्र के सामने आने लगे। अभी बात न थी कि कोई कायम-नताओं का परेक्षण करना चाहता था। परग्रहण के विरोधी भी ऐसा नहीं करना चाहते थे। पर किमान प्रदर्शनों और हड़तालों आदि के जरिए उन पर दबाव डालने की लड़ाई कोविधे की जाने लगी। इसमें कायम-नेताओं को बड़ी परेशानी महसूस हुई। बिहार में किमान आशोकन कायम-मण्डल के साथ टकराने लगा।

अब दक्षिण-पश्चिमी नेताओं को गांधी जी की अनुमति में दो मोर्चों पर मुठ करना पड़ा। एक मोर्चा अंग्रेजों के मुकाबला का जो अपनी संघ योजना को भारत पर अधिकार लागू करने की नीतिगत कर रहे थे। दूसरी और बाम-पक्षियों में मोर्चा का जो चुनाव-आशोकन और उभय प्रांत

जीतों का इस्तेमाल कर कांग्रेस को वामपंथी मार्ग पर खींच छाने और उप साम्राज्य विरोध की ताकतों को और मजबूत करने का प्रयत्न कर रहा था। जब मुवाक सिर्फ राष्ट्रीय शत्रु के विरुद्ध बलिष्ठ और वाम पक्ष का संयुक्त मोर्चा वायव्य करने का नहीं था। जब समस्या यह ठहरी हुई थी कि वामपक्ष और अंग्रेज इन दोनों ही के मुकाबले में दक्षिण पक्ष को निम तरह मुहूड किया जाय। इस परिस्थिति का सामना करने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक नयी कार्यनीति अपनायी। इस नयी कार्यनीति के मूल तत्व थे

एक मजदूर और किसान संगठनों पर हमला बाल दिया गया— एक ओर पुलिस-बल और दूसरी ओर विचारवादात्मक हमला। मजदूरों और किसानों के संगठनों के खिलाफ मिस्त्रकारियाँ मुकदमों काटी गईं और यहाँ तक कि गोभीबार भी शुरू कर दिये गये। कानून की वे बखाना बारातें जिनका इस्तेमाल अंग्रेजों ने कांग्रेस के विरुद्ध किया था कांग्रेस द्वारा कमाकु जन-आन्दोलनों के खिलाफ इस्तेमाल की जाने लगी। इनका इस्तेमाल करने वाले कांग्रेस-निर्मिदों का समर्थन कटे हुए पापी जी ने कहा

नागरिक अधिकार अपराधियों की स्वतन्त्रता नहीं है। सात प्रांतों में कांग्रेस का शासन है। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने यह मान लिया है कि कम-से-कम इन प्रांतों के अन्दर वे जा चाहे कच्ची और कर सकते हैं। पर जहाँ तक मेरी समझ है कांग्रेस ऐसी कोई छूट बर्खास्त नहीं करेगी।

दो प्रांती में जो ताकत मिश्री थी उसका इस्तेमाल कुछ राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए किया गया। ऐसा करने का उद्देश्य एक तो अंग्रेजों के मुकाबले में अपनी स्थिति को मजबूत बनाना था दूसरे यह साबित करना था कि वे ही देश की मुख्य समस्याओं को हल करने की योग्यता रखते हैं। पदग्रहण के सीध ही बाद कांग्रेसी प्रांतों के उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में पूरे देश के वार्षिक विषय की समान योजना तैयार करने के लिए विचार-विमर्श

हुआ। इसी सम्मेलन में राष्ट्रीय योजना समिति गठित की गयी जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और सचिव के टी आरू थे। इसी तरह जिलाबिरो का एक सम्मेलन भी बुलाया गया जिसमें नयी शिक्षा-प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गयी। यही बुनियादी तालीम की सुझाव थी।

लोक रियासतों में जनबादी सुधार के लिए बड़ा ही जनता द्वारा छेड़ मड़े आंदोलन के प्रति नया रुख अपनाया गया।

असहयोग के दिनों में कांग्रेस ने रियासतों के अन्धवनी मामलों में गैर-हस्तक्षेपशीलता का रुख अपना रखा था। इस रुख के फल में दलील यह भी जाती थी कि राष्ट्रीय मज्दम विद्वानों के विच्छाद है और रियासती जनता और राजाओं का पारस्परिक सम्बन्ध इमारा अन्धवनी मामला है वह राष्ट्रीय सुधार का हिस्सा नहीं है। इसीलिए १९२८ में जब नेहरू रिपोर्ट तैयार की जा रही थी तो रियासतों के सदाकत का उससे विस्मृत होकर रखा गया था।

पर मौलमेज सम्मेलन में यह बात साबित हो गयी कि अंग्रेज सामन्त कांग्रेस और स्वराज की उसकी माय का विरोध करने के लिए एक इधियार के रूप में बनी गयेजो का इस्तेमाल कर रहे हैं। १ ३५ के बर्नमैंट आफ इंडिया एक्ट के अन्तर्गत आने के बाद बहुत चीज और भी स्पष्ट हो गयी। जब कांग्रेस नेताओं के लिए देखी गयेजो और उनके निरकुल कामकाज के प्रति नया रुख अपनाया आवश्यक हो गया। उनके असावा देश भर में उद्यम अतिथियों के विकास का रियासती जनता पर भी प्रभाव पड़ने लगा था। कांग्रेस नेताओं की पम्पकी या नापमन्तरी की परवाह न करते हुए रियासती जनता उत्तरदायी कामकाज के बारे के साथ अपने जनबादी अधिकार के लिए लड़ने के वास्तविक मंशन में उतरने लगी थी।

अतः १ ३८ में कांग्रेस के इंग्लिश अधिवेशन में रियासतों के बारे में नयी नीति अपनायी। इस नीति के अनुसार गैर-हस्तक्षेपशीलता का पुराना रुख बदल दिया गया और रियासती जनता को अपना सगठन वाक्य करने तथा उत्तरदायी सरकार के लिए लड़ने के वास्तविक प्रोत्साहित किया जाने लगा। पर पुराना नीति न्त अर्थ में अब भी वापस रही

कि बाघन गुप्त रियासतों के अन्दर राजनीतिज्ञ नमस्त नहीं रही। पाषी जी गुप्त रियासतों के आराधना में मग्न रह गये। डॉ. पट्टाभि भीतारम्भेया और जयनाथराय बजाज जैसे उनका विश्वस्त मन्त्रणी इन मन्त्रियों में गतिम्य भाव देने लगे। राजबाग के मन्त्रों का पाषी जी ने गुप्त मेनूत्र किया।

यदिन रियासती जनता में भी बड़ी प्रवृत्ति सामन आती जा पायी जी के मेनूत्र में सम्पादित जाने वाला अग्य मन्त्रों में प्रगट हुई थी। रियासती जनता पाषी जी द्वारा लीला भीमा देखा न आय जाने लगी। चौथ इनके क अन्तिम भाव में छिड़नेवाला रियासती जन-आलोचन कसोबस ब्रिटिश भारत में हुए अगाधयोग आलोचन के ही स्तर के थे। राजबागों के अत्याचारी शासन व विरुद्ध जनता का क्रोध फट पड़ा और कई रियासतों में कमानार ऐसा घटना हुई जिन्हें पाषी जी ननई पमन्द नहीं कर सकते थे। बाबलपुर और राजकोट में तथा उड़ीसा की रियासतों में पाषी जी को ज्ञान हुआ कि मर्यादा के उनके निष्ठान्तों का सक्ती के साथ धातन नहीं हो रहा है। अतः उनका रियासती जनता के आवाहन के सम्बन्ध में एक नई कार्यविधि निकाली। इन नई विधि की व्याख्या उद्घात इन शब्दों में की

“मेरा बृह मन है कि अधिकारियों के साथ प्रत्यक्ष बात आरम्भ करनी चाहिए। रियासती बाघन बाँके अभी तक अधिकारियों को सीधे सम्बोधित नहीं करते रहे हैं और न अधिकारी उन्हें सम्मुख सम्बोधन करने रहे हैं। फलतः दोनों के बीच सार्वी चौकी होती गयी है। किसी उत्पासही को यह कहना सोचा गयी होता कि जब वे बात करेंगे तभी हम भी बात करेंगे। उत्पासही का पड़ना और आखिरी काम सदा यह होना चाहिए कि सम्मानजनक बातचीत शुरू करने का अवसर दूँ।

यह रियासती बाघनों को यह बात बताने की कोशिश की थी कि रियासती की आग्रह जनता बाँके के साथ है पर बाघन नहीं चाहती कि जन आलोचन खतरनाक राजा पड़े। वस्तुतः बाँके चाहती है कि

जग काबू में रने और एस रास्ते पर ल चल जो मुनू ग्रामकों के लिए भी निरुपद्र हो। दूसरे शब्दों में यह राजाओं का वाह्यात था कि वंशजों के विरुद्ध कांग्रेस के साथ जाये न कि कांग्रेस के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ रहे।

बार इस प्रकार वामपंथी राजकों का काबू में रखने की कोशिश करते हुए मजि-महक के गठन द्वारा प्राप्त अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास करते हुए और साथ ही रियासती पारता की गई वादृति का इस्तेमाल देखी नज्जों के साथ समझौता करने के लिए करते हुए कांग्रेस नेताओं न मविधान की सब सम्प्रधी बाउआ का विरोध करने पर ध्यान केन्द्रित किया। उन्होंने साथ ही कि भारत का भावी मजि बाल तैयार करने के लिए एक नई जननात्मिक विधान निर्मात्री परिपद आवोदित की जाये। भावी मविधान के और नाम कर उमक सचीम जम के मबाल को लेकर ही कांग्रेस और अंग्रेजों में मतभेद की जाई सबसे चौकी थी।

ध्यान देने की बात यह है कि इमी मबाल पर कांग्रेस के बाम और दक्षिण पंथा के बीच भी मतभेद की जाई सबसे चौकी थी। मज का विरोध करते हुए गांधी जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि जहाँ एक जगह मबाल है वह ब्रिटिश सरकार में बालबीठ के लिए तैयार है। म्युमक टाइम्स के मबाबदाला थी स्ट्रीक के साथ एक मुबादाल में गांधी जी न यहा लक रहा कि

अगर औपनिवेशिक पद की इस तरह परिभाषा कर दी जाये कि भारत उमक अन्दर आ जाये और भारत अगर इम्पीर के साथ सम्मानपूर्ण समझौता कर सके तो मैं अच्छी पर अगडा नहीं बनूँगा। अगर इस सम्मानपूर्ण समझौते के लिए ब्रिटिश राजनेता औपनिवेशिक पद मज के इस्तेमाल करता हो मजम मुविबाजनन समझें तो मुझ कोई गलतफहमी न होगा।

पर भी स्ट्रीक ने प्रकट किया कि कांग्रेस न मुबाय बाम और उनकी जमान के लोग हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य में बाहर, पून स्वतंत्रता चाहते हैं।

गांधी जी ने जवाहर दिया कि भारत बचाने प्रयासशील है। मुभाग बांध और हम भय ही भिन्न-भिन्न जगहों का प्रयास करें पर मैं यह नहीं मानूंगा कि हम जारे में बुझने और जल में नष्ट हो रहे हैं।

देखिए मलमेर बचाने जगहों में ही न होकर मुख्य राजनीति में सामाजिक मजबूत पर दृष्टिमानों जगहों के मलमेर मिश्र हुए—लेने मलमेर जो निश्चित रूप में १ ३४ में ही चले जा रहे थे और जगहों में बांधने की दृष्टि और बांध पथों में बांध गया था। १ ३४-३८ में जब बांधने पट्टा आम बुझाने लगे रहे की ना एकना के मजबूत में हम मलमेर को दबा दिया था। बांधनी मजबूत-मजबूत की स्थापना होने ही प्राप्ति में मजबूतों तथा आम बांधने-जगहों में बड़े पैमाने पर टकरा होने लगी। जब दक्षिण-पथी मजबूत न मोचा कि अब निश्चित-मुभाग का दौर खत्म हो जाना चाहिए और मिश्र का दौर शुरू हो जाना चाहिए। मजबूत बांध का कि बिजुली बांधने के अभाव पर के लिए पट्टा में निश्चित और मुभाग बीच में निश्चित हुआ है। यह केवल व्यक्तिगत मजबूत न था।

जब मुभाग बांध में बुझने की तरफ लगे होना बांधा तो मलमेर पट्टा राजनीति प्रभाव जमुनाबांध मजबूत जयराजबांध हीमराज बांध राज देश मुभाग बांध देसाई और बुझानी ने एक मजबूत बांध निश्चित कर उनमें अपने निर्णय पर फिर न विचार करने और डॉ पट्टा के निश्चित बुझने आम की अपील की।

मुभाग बीच में उभर दिया

अध्यक्ष पर के लिए दक्षिणपथी उम्मीदवार लड़ा करने की बात अड़मियल है। एम। आर. बांध है कि अगले साल ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के दक्षिणपथी नेताओं में संघ-यात्रा के बारे में समझौता होने की उम्मीद है। इसीलिए दक्षिणपथी नेता ऐसा बांधपथी अध्यक्षा गली बांधने को कोटा बन और समझौते के उनके मार्ग में बाधा डालेंगे। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि कांग्रेस अध्यक्ष ऐसा ही व्यक्ति हो जो संघ-यात्रा का कट्टर विरोधी हो।

मुद्राप बोस की जीत मेरी हार है उन्होंने कांग्रेस प्रतिनिधियों के फैसले को उल्टे करने के मकसद से जगमग तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया। कांग्रेस कार्यसमिति के बारह सदस्यों—सखार पटेल मौज्जा भाबाब राजेन्द्र प्रसाद सरोजिनी गांधी भूलाभाई देसाई, पट्टाभि सीता-रम्पोया संकरराव देव हरेकृष्ण महताब कृपलानी बीरभद्रराम जमनाकाश बजाज और गणेश्वर का ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक संयुक्त पत्र लिखा। जोयों का बहु विषयाय वा कि इस पत्र के मसविदे को स्वयं यांची जी ने तैयार किया था। इसमें उन्होंने कहा

‘हमारा क्याल है कि अब बत मा गया है जब वेन के सामने एक सुस्पष्ट नीति हो ऐसी नीति जो कांग्रेस के भीतर की विभिन्न असंगत अमातों के समझौते पर आधारित न हो। अब उचित नहीं है कि माप बहुमत के विचार का प्रतिनिधित्व करनेवाली एक जैसी विचारवादा की कार्यसमिति चुने।

जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त त्वापपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया पर उन्होंने भी कार्यसमिति से इस्तीफा दे दिया। एक अन्त पत्र में उन्होंने बताया कि

“मैंने समझौता करने की पूरी कोशिश की। मैंने अम्मद मुद्राप बोस पर जोर डाला कि वह जुनाब के पदों के अपने वे आरोप वापस के लें जो उन्होंने दक्षिण-पंजाबों द्वारा संघ के सवाल पर ब्रिटिश सरकार से समझौता किये जाने के बारे में लगाये थे।

कार्यसमिति ने तेरह सदस्यों का इम्तीया कांग्रेस के अब तक के सभ्य मयाबहु आन्तरिक संकट का प्रारम्भ था। लंक का अन्त दक्षिण पंजाब की जीत में हुआ।

चिन्तुरी अधिवेशन ने प्रतिनिधियुक्त अत्यधिक आसक्ति और विनिता के। दक्षिणपंजी नेताओं ने इनका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने एक प्रस्ताव वादा किया जिसके अनुसार मुद्राप बोस को वांची जी के पराजय में ही कार्यसमिति के सदस्यों की मनोनीत करना था।

पर उस मुमाय काम गापी जी ने मन्नाह मन दय ना उगें गापी
जी ने उवाह दिया

आपक बिचार बा ज्ञान हुन और दह बा ज्ञाने हुन
कि अपितन मर्यादा बा आपन बुनियादी मनभर है मुन लगना
है कि अगर मैं आपका मामो की सूनी द तो लेना करना आप पर
उस उबरन मारना होगा। मन आप अपनी कार्यमिति मुन
मुन मन के लिए स्वतन्त्र है।

गापी जी ने इस तरह बा ज्ञान मुमाय काम अप्यत्र पद में
उल्टीया देन की मन्नाह है। मन। उनका जयह गरीब प्रभाव अप्यत्र
मुन लगे। उगीन बा कार्यमिति की उगम केवल बलिगाथा मेना ही
प मन नह कि उवाहमना मन्नाह ना भी इस कार्यमिति में स्थान
की मिला। नई कार्यमिति में मन बा काम किए उनम एक बा
अपित ज्ञानिय बाइम बमिटी की केवल मुन कर दा मन्नाह प्रभाव
पाम करना। दाही प्रभाव मुमाय काम मन्नाह बाइम और अन्य काम
बमिटी में पार दिहाय की मन्नाहना करके पाम किए लगे। एक प्रभाव
हाय बाइममनी बा बिनी भा ज्ञान में उस ज्ञान की बाइम बमिटी
बा मन्नाह के बिना बिनी भी उवाह बा मन्नाह करन बा मन्नाह की
मन्नाह करन में मन्नाह कर दिया लगे। इनका लगे मन्नाह उन दिना
दिह दह दिनाम मन्नाह में ज्ञान मन में बाइम मनी बा मन्नाह बा। दा
मन्नाह में मन्नाह

उनका ज्ञान मन्नाहमन्नाह और मन्नाहमन्नाह दिहा
मन्नाह मन्नाह आपक (दाही जी के) कार्यमिति बा पामन लगी
मन्नाह है। वह दिनाम मन्नाह ज्ञान बाइममनी की मन्नाह है।
है। इस बा कार्यमिति में लगे मन्नाह भा उवाह काम मन्नाह मनी
कर रहा है मन्नाह और उवाह मुन आपनना बा मन्नाह
मन्नाहमन्नाह है।

गापी जी ने मन्नाह दिहा

मन केवल के लगे मन्नाह कर है कि मन्नाहमन्नाह मन्नाह
मन्नाहमन्नाह मन्नाहमन्नाह के लिए लगे मन्नाहमन्नाह मन्नाह है

है। वस्तुतः मैं तो अपने चारों ओर आज किसी अहिंसक
 आन्दोलन की तैयारी नहीं देख् रहा हूँ। बिस्मिल्ल की तैयारी
 देख रहा हूँ। मगर वही यह अनजान में या बिना किसी इरादे के
 क्यों न किया जा रहा हो।

यह प्रस्ताव तीव्र मापदण्डिक संघर्ष का धीमेपन बन गया।
 मुसलमान तथा कांग्रेस की कार्यकारिणी समितियों के कई बाद
 पत्राचारियों और संवत्सों में अखिल भारतीय कांग्रेस समिती के प्रस्ताव
 पर ९ जुलाई को विशेष विषय मनाने का फैसला किया। कार्यसमिति
 ने मुसलमानों को तीन वर्ष के लिए बंगाल कांग्रेस समिती के
 अध्यक्ष पद के लिए असोम्ब करार दिया।

स्वभावतः अहिंसक और दाम धम में जोरदार निरन्तर युद्ध हो
 गयी। लेकिन इनके पहले कि लोगो को कांग्रेस से बड़े पैमाने पर निकलना
 पाना शुरू कर दिया जाता एक और ही सुझन पड़ पड़ा। हिटलर ने
 पोर्लैंड पर हमला बोल दिया। ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की
 घोषणा कर दी और भारत को भी युद्ध घोषणा में अटीक कर किया
 गया। भारत का मत लिये बिना ही उस युद्ध में बसीट केने पर हमल
 में अहमदी के खिलाफ रोष की छहुर फैल गयी। ऐसा लगा कि वह राय
 बिस्मिल्ल के रूप धारण कर लिया। तभी बाबुलराम ने यह घोषणा की
 कि युद्ध के कारण भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ गयी है। अत एक ठान
 ही कई जाहिनेस्म जारी कर दिये गये।

अहिंसा-मार्ग हाथे हुए भी गांधी जी ने प्रथम बिस्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ओर से चौकी रंगबटा की भर्ती करने का काम किया था। तथा युद्ध छिड़ते ही वह प्रथम उठ पड़ा हुआ कि युद्ध के सम्बंध में गांधी जी का रंग बदला है या अब भी वही है। एक प्रमुख कांग्रेस-जन ने गांधी जी से यही सवाल पूछा। २५ सितम्बर १९१९ को इसका जवाब देने हुए गांधी जी ने कहा

यह युद्ध मुझे पहले से भी अधिक नीचहर्क और कुलारपर कालम होना है। जिनकी बैचनी में आज सहमूम करना है उसकी पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन बहि-बर्ही कामहर्षना मुझे चौकी रंगबटा भर्ती करनेवाला स्वनिपुण सार्जेंट बनने में जो मैं पिछले युद्ध में था मुझे रोनेवाँ। फिर भी यह बात बाढ़े अजीब सी लगे पर मेरी पूरी हजरती बिच राष्ट्रीय के साथ है। चौकी बाढ़े बा न बाढ़े पर यह युद्ध बहिष्म द्वारा बहिष्मिन् बिध गये जननम और तानाशाही के जिनकी प्रतिमूर्ति शिखर है बिच युद्ध का रंग घारण करना जो रहा है।

इसमें ऐसा मान होना कि ब्रिटेन के प्रति गांधी जी का रंग बदला न था। यह ब्रिटेन को चीन बाढ़े था। लेकिन साथ ही यह बदली था। चौकी तानाशाही नहीं देना चाहते थे। क्योंकि यह प्रथम बिस्व युद्ध के रिया के मुकादमे में अब अहिंस अहिंसक बन गये थे। पर दरबानम बाढ़े लेमी न थी।

प्रथमः गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में फौजी रंपस्ट नहीं करने का जो काम किया था वह असल में वैयक्तिक कार्य न था वह तो समूचे भारतीय पूँजीवादी वर्ग द्वारा अपनायी गयी नीति का अभिव्यक्ति था। अमरीका स्थित गवर्न पार्टी और बार्तकवादी कहे जाय गले पोड़े से अतिकारियों को छोड़ कर राष्ट्रीय आंदोलन के पूरे नेतृत्व ने ब्रिटेन को युद्ध में भयब देने और साथ ही उससे उत्तरवासी घासन की मांग करने की नीति अपनायी थी।

दूसरे गांधी जी ने यह स्वीकार किया था कि फौजी रंपस्ट नहीं करने का जो काम वह कर रहे थे उसके साथ स्वराज हासिल करने का राजनीतिक उद्देश्य भी था। शुरू में हम गांधी जी के इस मत का हवाला दे चुके हैं कि "स्वराज प्राप्त करने का सबसे अस्वाभाविक और सीधा रास्ता साम्राज्य की रक्षा में हाथ बंटाना है।"

तीसरे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के बीच के काल में भारतीय पूँजीपति वर्ग ने भारी बल संघित कर लिया था। वह प्रांतीय स्वायत्तता प्राप्त कर चुका था। सात प्रांतों में कांग्रेस के ही मंत्रिमंडल बने हुए थे। पर पूँजीपति वर्ग और शक्ति प्राप्त करना चाहता था। इसलिए एक ओर यह जन-आंदोलन का बचाव करने और दूसरी ओर समझौते की बातचीत करने की नीति अपनाये हुए था।

युद्ध के प्रति कांग्रेस के रुख के पीछे भी यही रजनीति थी। वह पिछले विरम युद्ध की तरह इस बार अंग्रेजों के युद्ध प्रयास को बिना कोई समर्थन प्रदान करने के लिए तैयार न थी। साथ ही उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि केन्द्र में सत्ता की जसकी मांग कम-से-कम युद्ध के बाद बन लेने का वादा किया जाये तो यह अंग्रेजों को हर तरह का समर्थन देने को तैयार है।

पूँजीवादी या जमींदार नेतृत्व में चलने वाली अन्य पार्टियों और संगठनों का जैसे मुस्लिम लीग हिन्दू महासभा और लिबरलों आदि का भी यही रुख था।

गांधी जी के बचते हुए रुख में समूचे पूँजीवादी वर्ग और साठकर कांग्रेस की इस बचती हुई स्थिति का प्रतिबिम्ब था। युद्ध के अधिक

आनर्हक मान होने का रहस्य यह था कि वह वर्ष जिसका बांधी जी मृत्यु करण से पहले से अधिक बसपाधी या और अब अंग्रेजों के आगे बात में उन्हें बरन समर्थन से संबंध करके उनका ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहा था ।

भी तैयारमदर के कथनानुसार कुछ के प्रति गांधी जी और बांधीस नार्थमिति के रनों में पहले कुछ महीनों में बुनियादी मंत्रभर था । बांधी जी बिना राने अवेजा की समर्थन देने के पक्ष में थे । पर बांधी समिति कुछ घंटों पर ही समर्थन करने को तैयार थी । धुगरी और, जने मान केन पर बांधीसमिति छोड़ी रंगलटी की धर्मी आदि एक का नाम करने के लिए तैयार थी पर बांधी जी बैनिक और अहिंसक समर्थन बांध के लिए ही तैयार थे ।

इस मनोरे का कारण प्रचलन अहिंसा के विज्ञान के प्रति रानों की विम्वता थी । बांधीसमिति केवल ब्रिटिश सरकार-विरोधी मर्ष में ही अहिंसा का विज्ञान मानन का तैयार थी । वह गांधीसमिति रानों या बुगने का मुतासल करन या डिपेंडी आक्रमण का विरोध करने में केवल अहिंसक साधना तक आन को सीमित रखने के लिए तैयार न थी । लेकिन बांधी जी का कहना था कि आनकारी अमन और बांधीसमिति के प्रतिरोध की गन्धपात्रा का भी अहिंसा में निन्दाना आहिता ।

उन विम्व राना के कारण कुछ के प्रथम महीनों में बांधी के अरर की तरह बांधीसमिति गयी और आनरिक मरुट रैन हो गया । बांधीसमिति बांधी जी और उनके जीवन-मैत्रिक की आन मानी बांधीसमिति गरीब और बहाली राज्यागानाकारी रैन बांधी जी के निवर्तनक अन्धधिया और मन्धराधी का बांधी जी के नाथ समर्थन मन्धर था कि के अहिंसा के निवर्त विज्ञान को मन्धी दूर तक लागू करने के लिए तैयार न थे बिना कि बांधी जी चाहते थे ।

लेकिन आज हम एक बार सोच करें कि यह आनर किस तरह विरगिन हुआ । ऐसा करने पर हम बांधीसमिति एक निवर्त विज्ञान के पीछे एक बैनिक मन्धरी विचार था । हम यह भी देखने कि बांधी जी और बांधीसमिति के अन्धधन के बीच एक प्रकार का अन्ध

विभाजन हो चुका था। पर इस बात पर यीर कीजिए कि सपना मुर में किस तरह बारम्बार हुआ फिर कुछ दिनों के लिए निवट गया फिर और तीव्र रूप लेकर छिड़ा और अन्त में फिर निवट गया।

मुझ कोपमा के बाब कार्यसमिति की जो पहली बैठक हुई, उसमें ही इसके तीर पर विचार शुरू हुआ। वैसे कि पांभी जी ने बताया मुझे यह देख कर दुःख हुआ कि अंग्रेजों को जो भी समर्पण देना है, वह बिना छर्त दिया जाय ऐसा सोचने वाला अकेला मैं ही था। बात यह थी कि कार्यसमिति ने जिस परिस्थिति में पांभी जी की सलाह मानने से इनकार कर दिया वह यह थी कि मुझ जन्मी छिड़ा ही था और यह छात्र नहीं हुआ था कि दोनों पक्षों तथा वीर-प्रसिद्ध सिविल के प्रत्येक देश की क्या प्रतिक्रिया होगी अतः कार्यसमिति अपने हाथ बांधना नहीं चाहती थी जिससे कि अंग्रेजों के साथ कोई समझौता बार्ता होने पर दिक्कत पैदा जाये। अगर वह बिना छर्त समर्पण करने की बात करती या पूर्वज्या बहिष्ता के आचार पर, छर्त के साथ या बिना छर्त समर्पण देने के लिए तैयार होती तो दोनों ही दृष्टियों में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ सकता था।

पर बाब की बटनाओं से पता चला कि अंग्रेज कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत आचार पर उसके साथ बातचीत और समझौता करने के लिए जन्मी विच्छिन्न ही तैयार न थे। भारत सचिव लार्ड बेन्डिड और वायसराय लार्ड चिन्लिनगो के बयानों से साफ हो गया था कि कांग्रेस की बात निर्वय की मांग के उत्तर में अंग्रेज पांभी जी के सबबों में अपने "बार तीव्र साम्राज्य के बार स्तम्भों—यूरोपियन हिरो फौज बेड़ी नरैजों और साम्प्रदायिक छूट का सहारा ले रहे थे। मुस्लिम तीव्र आस तीर से अशिकायिक और पकड़ती आ रही थी।

अतः कांग्रेस कार्यसमिति को पक्का यकीन था कि बिना और अधिक बचाव वाले अंग्रेज उसकी मांग नहीं मानेंगे। इसलिए पहला कदम उठाया गया कि प्राचीन कांग्रेस मजिस्ट्रेटों को इस्तीफा देने का आदेश दे दिया गया। इसके बाद हर शास्त्र का मुकाबला करने के बावें देश को तैयार करने के लिए दूसरे कदम उठाने की बात थी। इस

परिस्थिति में गांधी जी का अहिंसात्मक दृष्टि ब्रिटिश और अन्य मित्र राष्ट्रों से उनकी बहुत अपील कि वे अहिंसा द्वारा नाज़ियों का मुकाबला करें, कार्यसमिति के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। क्योंकि जनता की युद्ध-विरोधी भावना को बढ़ी तेजी से बढ़ रही थी और भी तेज़ की जा सकी। ऐसी परिस्थितियाँ तैयार की गयीं जिनसे अंग्रेज़ों को यह भाव्यम हो जाय कि युद्ध प्रयास को जारी रखना उनके लिए आसान न होगा।

अतः गांधी जी और कार्यसमिति में कोई सपका नहीं था। बल्कि कार्यसमिति ने कांग्रेस-जनों से आग्रह तौर पर और जनता से आम तौर पर अपील की कि गांधी जी की हिदायतों को मानते हुए वे संघर्ष की तैयारी करें। १९३४ के बम्बई अधिवेशन के बाद गांधी जी ने १९४ में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में पहली बार भाषण किया। इस अधिवेशन में मुख्य प्रस्ताव यह पास किया गया कि ब्रिटिश सरकार की नीति को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस और उसके साथ के लोग जन-जन या सामान लेकर युद्ध में मदद नहीं दे सकते।

अपने भाषण में गांधी जी ने विस्तारपूर्वक बताया कि किस तरह युद्ध-विरोधी संघर्ष को संवर्धित किया जायगा और बताया जायगा। रामगढ़ अधिवेशन के घात होने के दौरान बाद गांधी जी ने “हर कांग्रेस कमिटी सरवाप्रह कमिटी बन जाये” का आग्रह दिया। उन्होंने तत्कालीन के साथ हिदायतें जारी कीं कि हर कांग्रेस कमिटी और कांग्रेस-जन किन्तु वह सरवाप्रही के रूप में काम करेगा।

परन्तु अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति ने पलटा जाया। मई-जून १९४ में मित्र राष्ट्र कई लड़ाइयों में हार गये। पूरे पश्चिमी यूरोप पर नाज़ियों का वर्चस्व हो गया। स्वयं ब्रिटन की हालत डरावना हो गयी। पैम्बरलेन को हटाकर अखिल प्रमाण मनी बने। यह संभावना पैदा होने लगी कि क्या इन घटनाओं से अंग्रेज़ों की भारत-नीति बदलेगी। गांधी जी ने मुँह नहीं कहा कि “जब तक पश्चिम में भयानक नरसंहार जारी है और मातृपूर्व करोड़ों को मृत किया जा रहा है” मैं भीतुरा जिस को शांति और सम्मान के साथ समाप्त करने के लिए कोई शौचिष्ठ उठा न लूँगा।

ऐसी हालत में यह जाज़िमी था कि गांधी जी और कार्यसमिति का मतभेद युद्ध के आरंभिक दिनों के मुकाबले में अधिक तीव्र रूप धारण कर लेता। कार्यसमिति के बहुमत का ख़याल था कि ब्रिटेन ऐसी आपदा में फँस गया है कि उसके राजनेता कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए बाध्य होंगे। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस में एक ऐसे जाबमी का नेतृत्व होना असुविधाजनक होगा जो यह कहता है कि हम तो केवल अहिंसारमक संघर्ष ही प्रदान कर सकते हैं।

कार्यसमिति में एक कम्बी बहस हुई। गांधी जी भी उसमें शामिल थे। बहस के अन्त में २१ जून को वह घोषणा की गयी कि अहिंसा को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के संघर्ष पर भी लागू करने के लिए कार्यसमिति तैयार नहीं है। बात खेससा किया गया कि अहिंसारमक संघर्ष के लिए देश को तैयार करने के उत्तरदायित्व से गांधी जी को मुक्त किया जाय।

इसके बाद ही पूना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की बैठक हुई। इसके अध्यक्ष मौलाना आजाद ने कहा

कांग्रेस राजनीतिक संगठन है जिसने देश की राजनीतिक जाबाबी हाथिल करने का बीड़ा सँभाला है। उसका काम बिस्म खाति संगठित करना नहीं है। ईमानदारी की बात यह है कि हम उतनी दूर तक नहीं जा सकते बिठनी दूर तक कि गांधी जी जाना चाहते हैं।

इसी अधिवेशन में प्रसिद्ध पूना प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस बाहरी हमले से देश का बचाव करने के लिए राष्ट्रीय सरकार में शामिल होने को तैयार है बशर्ते ब्रिटिश सरकार यह घोषणा करे कि वह युद्ध के बाद भारत की आजादी को स्वीकार कर लेगी।

पर अंग्रेजों से इस प्रस्ताव का अन्यायित उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। जुलाई के पूना प्रस्ताव का जवाब अंग्रेजों ने अपने अगस्त प्रस्ताव के रूप में दिया। उसमें वायसरॉय ने कहा कि नया संविधान भारतीय जन तैयार कर लेकिन वो शर्तों के साथ — एक यह कि अंग्रेजों के दायित्व पूरे किये जायें दूसरे अल्पमत का खयाल न जाय। स्पष्ट था कि अंग्रेज

बार बम्बों वाली अपनी पुरानी नीति को जारी रखे हुए थे। वरन्, जैसा
 भी वे अनुसूचक ने सिखा है। कांग्रेस को ऐसा लगा कि उसने “बुरी
 हथौड़ा बाया है।” उसने गांधी जी की जुसी अबहेकमा की थी
 उसने भारत की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के मामले में अहिंसा सिद्धांत को
 बाध करने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी और युद्ध प्रयास में पूर्ण
 सफलता के की अपनी शर्तों पेश की थी।” ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस-
 प्रस्ताव के ठुकरा दिये जाने से गांधी जी और कार्यसमिति का विवाद
 फिर हल हो गया। कार्यसमिति ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की
 सलाहकार बैठक बुलाई। इसमें अध्यक्ष मौलाना आवाद ने कहा

“इन बटनामों से मजबूर होकर हमने महारमा गांधी से
 कांग्रेस का सक्रिय नेतृत्व ग्रहण करने का फिर अनुरोध करने का
 फैसला किया है। आपको यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है
 कि उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया है। क्योंकि अब
 उनके और कार्यसमिति के बीच कोई मतभेद नहीं रह गया है।

इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने गांधी जी द्वारा
 दिया प्रस्ताव पास किया। इसने ऐलान किया गया कि—

समिति केवल स्वराज संघर्ष में ही नहीं बल्कि जहाँ
 तक व्यावहारिक हो स्वतंत्र भारत में भी अहिंसा की नीति एवं
 व्यवहार पर दृढ़ विश्वास रखती है।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के इस प्रस्ताव से ही १९४०-४१
 के मुद्र-विरोधी व्यक्तिगत सत्याग्रह का सूत्रपात हुआ। आचार्य विनीता
 भावे ने सत्याग्रह आरंभ किया। इसके बाद अन्य व्यक्तिगत सत्याग्रहियों
 ने बिनका जुमान गांधी जी ने कुछ किया या व्यक्तिगत सत्याग्रह किया।
 यह सिलसिला कुछ महीनों तक चलता रहा। इस प्रकार के सत्याग्रह
 ने ब्रिटेन के मुद्र प्रयासों में भारत के बड़ीटे जाने के खिलाफ राज का
 विरोध पाब ध्यस्त करने का काम किया। इससे अधिक कुछ करना
 अभीष्ट थी न था। गांधी जी ने अपने आपनों और बयानों में यह स्पष्ट
 कर दिया कि जो संघर्ष देखा गया है, वह स्वतंत्रता संग्राम नहीं है

बल्कि विमर्शालु हमें बोलने और लिखने की पूर्ण-स्वतंत्रता से ही संतोष कर लेना चाहिए।” उन्होंने यह भी साफ़ शब्दों में कहा कि वह इस संघर्ष के विजयी होने की आशा नहीं करते थे। “हम एक ऐसी छाता का प्रतिरोध कर रहे हैं जो स्वयं एक कट्टर शत्रु के साथ जीवन-मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा है।

पर यह अस्तेखनीय है कि इसके कुछ ही महीने बाद दिसम्बर १९४१ में गांधी जी और कार्यसमिति में फिर टक्कर हुई। गांधी जी ने बम्बई प्रस्ताव (दिसम्बर १९४०) द्वारा सीपीएम की जिम्मेदारी से मुक्ति पानी चाही और कार्यसमिति ने उनका आवेदन स्वीकार कर लिया। यह जिस परिस्थिति में हुआ उसका भी ठेगाना करने में हम प्रचार वर्जन किया है।

१. युग के माध्य में अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति ने सहसा पकड़ा खाया जर्मनी ने इस पर हमला कर दिया। कुत्साई में बापसराय की एक्जीक्यूटिव कीसिम को विस्तारित और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद को गठित करने की घोषणा की गयी।

२. १९४१ की शरद ऋतु का अन्त अस्ते-जाने यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक परिस्थिति को सुधारने के लिए और कुछ न जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए जल्दी-से जल्दी कुछ करना जरूरी है। जर्मन समाप्तार इस में घुसे पड़े थे और जमा मचना का कि जर्मन सेना मिश्र-पूर्व को भी पार करेगी। ज्ञानान न चीन में अपनी रिश्ता सुदृढ़ कर ली थी और कुछ में प्रलिन रूप में बुरा पदम की तैयारी कर रहा था। भारत के विपक्ष-जमापना और जनता की बेचैन में लाना सामरिक दृष्टि न अग्रावरणक ही गया था।

३ २३ दिसम्बर १९४१ को कार्यसमिति बारबासी में बैठी। इससे पहले की उसकी बैठक पूरे बीसह् महीना पहले हुई थी। कार्यसमिति इस अवधि का लेखा-जोखा लेना चाहती थी। आपान बुझ में बुर चुका था। अतः कार्यसमिति को उत्तरनाक स्थिति का यथार्थता-पूर्ण मूल्यांकन करना था।

उसने उत्तरनाक स्थिति का यथार्थता-पूर्ण मूल्यांकन किया। उसके परिणामस्वरूप गांधी जी ने उसके पास एक बात लिखा। इस बात में उन्होंने बम्बई प्रस्ताव की अपनी व्याख्या एवं अर्थ लोगों द्वारा की गयी व्याख्या के अन्तर पर आश्चर्य प्रकट किया। इस बारे में गांधी जी ने लिखा

“ बम्बई प्रस्ताव को फिर से पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मिन मठ रखने वाले सचस्यमन सही के और गिने उसका जो अर्थ समझा था वह अर्थ उसके शब्दों से नहीं निकल सकता था। इस पकड़ी का पता लगने के बाद मेरे लिए असंभव हो गया है कि मुठ-विरोध के संदर्भ में ऐसे आचार पर जिसमें अहिंसा अपरिहार्य न होनी काष्ठस का मैं नेतृत्व करूँ। अतः बम्बई प्रस्ताव ने मेरे ऊपर जो उत्तरदायित्व लाया था उससे आप लोग मुझे इपसा मुक्त कर दें।

कहने की जरूरत नहीं कि कार्यसमिति ने औरत उनका मुख्य पल दिया और इस तरह सरकार के चाहने पर उसके द्वारा समझौता पार्श्व शुरू किये जाने के लिए रास्ता फिर खोल दिया गया।

४ अठ्ठाईं दिवसी की छी तेजी ने आगे बढ़ रही थी। मिन राष्ट्र एतिया और मोरप दोनों ही जगहों में हार रहे थे बर्मा में ब्रिटिश फौज के पाँच पकड़ बने। इनका असर चीन में महसूस किया गया। फरवरी १९४२ में माघल व्याप वाई-वेक और मीडम व्याप वाई-वेक दिल्ली आये और ब्रिटेन तथा भारत में लुन्नी करील थी। माघल व्याप वाई-वेक ने रासकों में कहा कि वे भारतीयों को राजनीतिक स्वर्णनता प्रदान करें।

५ इन सारी बटमारियों ने भंडों को ममसीला-भार्ता धुँक करने के लिए मजबूर कर दिया ।

७ मार्च १९४२ का जब रघुन पर जापानियों का बमबा हो गया तो ऐसा लगा कि जापानी अस्त्र ही बंगाल और मद्रास में भी पहुँच पायेंगे । ११ मार्च को चर्चित में घोषणा की कि कुछ कापीन मजिमेंटल ने भारत के सम्बंध में एक योजना तैयार की है और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स यह पता लगाने के लिए भारत पायेंगे कि इस योजना को सुविशुद्ध एवं व्यावहारिक मंजूरी प्राप्त होगी या नहीं इस तरह समुचे हृदय और मस्ति के साथ आत्मन से अपना बचाव करने में लगे जाने के लिए भारत को सहायता प्रदान की जायगी ।

‘भारत छोड़ो’ आंदोलन और उसके बाद

पिछले अध्याय के विवरणों से स्पष्ट हो जाता है कि गांधी जी और कांग्रेस कार्यसमिति का मतभेद बस्तुतः राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में हिंसा के उप-योग की नैतिकता तथा जनप्रतिक्रिया को लेकर न था बल्कि इस बात को लेकर था कि कांग्रेसों से किस तरह बातचीत की जाय और उन पर किस तरह दबाव डाला जाय।

गांधी जी विमुख बहिर्गा की हिमायत कर रहे थे। वह बहिर्गा इन से कुछ प्रयास का मुकाबला करना चाहते थे। वह कांग्रेसों के ऊपर दबाव डालने का सामान्य तरीका सिद्ध हुआ। अतः कार्यसमिति समर्थ की समझी देने या संघर्ष नमोदित करने की आवश्यकता पड़ने पर सदा अपने ही गांधी जी के नेतृत्व में सीप देती थी।

दुसरी ओर, जब कभी कांग्रेसों से बातचीत का मौका जाता कार्य-समिति यह “समार्पणपूर्ण स्थिति” अपना लेती कि बातचीत केवल सत्ता-हस्तांतरित किये जाने की शर्त पर ही चलानी या सफरती है और इसी आधार पर कांग्रेसों के साथ सहयोग करना सम्भव है। जब-जब ऐसे मौके आते गांधी जी कुछ नेतृत्व से सम्पन्न हो जाने की मांग करने और कार्यसमिति की ओर अनुरोध मांग मांग लेती। इस तरह एक बहुत ही अन्यायपूर्ण तालमेल भीड़ था। यह तालमेल पुनर्प्राप्ति वर्ष की नीति-रचना के लिए तथा गोलह जाने उपयुक्त था।

कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों के बीच जाने जो बातचीत चली वह गांधी जी और बाकी कांग्रेस नेताओं के मतभेद और समझौते का सबसे पक्का उदाहरण प्रस्तुत करती है।

कार्यसमिति समझौता बार्ता बता सक इसक लिए भी गांधी जी ने १९४१ के अन्त में और १९४२ के आरंभ में नेतृत्व का त्याग किया। औपचारिक तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यसमिति समझौते की बातचीत चलाते थे पर हूर कदम पर गांधी जी की सलाह की जाती थी। औपचारिक तौर पर गांधी जी समझौता-बार्ता से बचक रहते थे लेकिन कांग्रेस की ओर से समझौता करने वालों की नीति निर्धारित करने में गांधी जी की ही बात निर्बाधक होती थी। इसके अलावा क्यों ही समझौते की बातचीत टूट गयी और यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज कांग्रेस की अत्यन्त मांगों को भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं, त्यों ही गांधी जी बुद्ध-विरोधी और अंग्रेज-विरोधी कम-आंदोलन के नेता के रूप में सबसे आगे आ चके हुए। गांधी जी ही प्रसिद्ध "माएल जोड़ो गारे के प्रस्ताव" थे।

अंग्रेजों के प्रति गांधी जी का रुख जो १९४०-४१ में बा और जो १९४२ में देखा गया उनके अन्तर से कोई भी आसानी बकित हुए बिना नहीं रह सकता। १९४०-४१ में उनके नेतृत्व में जो सर्वर फैला गया था उसके बारे में गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं है। उन्होंने पूछा था

जिनकी आजादी कुछ बरतरे में हो उनसे मजा आजादी के लिए कीसे कहा जा सकता है ? अगर यह मान भी लें कि कोई देश दूसरे देश को आजादी दे सकता है तो ब्रिटेन के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। जो कुछ बरतरे में हो वह दूसरे को क्या बचावेगा ? लेकिन अगर वे आखिरी दम तक आजादी के लिए लड़ते हैं और उनमें बरा भी विवेक है तो उन्हें हमारी बोकने की स्वतंत्रता स्वीकार करनी चाहिए।

१९४२ में उनकी दम कुछ और ही थी। उन्होंने कहा

मेरा बड़ा मत है कि अंग्रेजों को व्यवस्थित ढंग से जप्त करना चाहिए और यह जोखिम नहीं उठाना चाहिए जो उन्होंने बिनापुर, मसाया और बर्मा में उठाया। अगर वे ऐसा करते हैं तो यह उच्च स्तर के साहस का परिचय देगा होगा मानवीय चीमाओं को कबूल करना होगा और भारत के साथ न्याय करना होगा।

उन्होंने में कितना बड़ा अन्तर है? एक ओर चापम की आजादी और केवल चापम की आजादी और दूसरी ओर "उत्काक स्वतंत्रता।" चाप ही स्वर्ण के तरीकों का अन्तर भी उत्कृष्टनीय है। १९४४ में बाबी बी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह पर जोर दिया था। जल संवर्ध की बात उन्हें बहुत नापसंद थी। "क्या एक राजकुत ही पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता — उन्होंने उस समय कहा था।

लेकिन १९४२ में उनका रुख कुछ और ही था। उनके जीवन में पहली बार ही ऐसा हुआ कि हिंसा का सहाय करने पर उन्होंने काम करना भी मत्सना नहीं की। पहली बार उन्होंने कहा कि "जल-समुदाय द्वारा हिंसा के जो भी कार्य हुए, वे सरकार की पापविक हिंसा की स्वाभाविक प्रक्रिया थे।

इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि ८ अगस्त १९४२ के पूर्व के दिनों में बाबी बी ने यह सोच लिया था कि "भारत छोड़ो" आंदोलन संक्रमण पर जनता का स्वतःस्फूर्त विद्रोह होगा। जिनगी में पहली बार उन्होंने एक ऐसे जल-संवर्ध की बात की जिसमें किसान कबल विद्रोह सरकार के ही खिलाफ नहीं बल्कि जमींदारों के खिलाफ भी किसानों की संख्या में उठ जाते होंगे। उदाहरण के लिए, जमरीकी पत्रकार लई प्रियर से उन्होंने कहा था कि किसान अपना स्वर्ण करवही से आरंभ करेंगे भेदिन करवही ॥ किसानों में यह सोचने का साहस पैदा होया कि उनके अन्दर स्वतंत्र कार्यवाई करने की क्षमता है। उनका मतलब करम होना जमीन पर कब्जा कर लेना।

"हिंसापूर्वक?" लई प्रियर ने पूछा।

“हिंसा भी हो सकती है गांधी जी ने कहा दिया
“लेकिन यह भी हो सकता है कि जमींदार सहयोग करें।”

“आप बड़े आत्मावादी मानुम होने हैं फिर ने टीका की।

“वे मेरे साथ से भाग कर सहयोग कर सकते हैं, गांधी जी
ने कहा।

या वे हिंसापूर्ण अनिरोध संघर्ष कर सकते हैं,
फिर बोले।

“पन्द्रह दिनों के लिए अराजकता कायम हो सकती है पर
मेरा यमान है कि हम जीव ही उन पर काबू पा लेंगे गांधी जी
ने उत्तर दिया।

लेकिन यह महीना बिकाऊना गलत होता कि गांधी जी ने अनार
के वास्तविक अन्तिकारी संघर्ष की परिस्थिति की थी। क्योंकि उन्होंने
जमीन पर किसानों के कच्चा कर देने और पन्द्रह दिनों तक अराजकता
रुके रहने आदि की (उन्होंने दिनों तक पर वह अंग्रेजों के बापस चले
जाने की माप को कार्यान्वित करने के संघर्ष का विचार अनार में
पेक्षाते) बात तो थी पर संघटित मजदूर वर्ग या किसानों की अन्ति
कारी लड़ाई छेड़ने या उनका नेतृत्व करने की सम्मति के साथ कोई
तैयारी नहीं की।

इस सम्बन्ध में सम्भवनीय है कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति
के अधिवेशन में गांधी जी ने दो बड़े तक जो आपन किया उसमें
उन्होंने मजदूरों या किसानों को सम्मोहित करते हुए एक सन्ध की
न कहा। भाषण के एक बड़े भाग में हिन्दू-मुस्लिम सवास पर उनके
और कांग्रेस के एक की विवेचना की गयी फिर कुछ सन्ध संघर्ष में
आरी आत्म-त्याग की आवश्यकता के बारे में कई पये। (“करी या
मरी का गारा”) और तब पत्रकारों से भी गरीबों सरकारी कर्मचारियों
पूजी सिपायियों और छात्रों से साथ तोर पर करीबों की गयी। प्रत्येक
को यह बताया गया कि भारत छोड़ो आन्दोलन की सहायता करने
के लिए उन्हें क्या करना है। अनार की अत्यधिक बहुसंख्या मानी मजदूरों
और किसानों का गांधी जी के आन्दोलन की तस्वीर में कोई स्थान नहीं

वा। उन्हें कोई सास भूमिदा अदा नहीं करनी थी वस बलिदान के लिए, "करो और मरो" के लिए तैयार मौल भीड़ बने रहना था।

क्रिस्तों और गजबूतों से विविष्ट रूप में कोई अपील न करना सामाजिक युद्ध न थी यह कार्यसमिति के लिए तैयार मांभी की आदेशमाळा से स्पष्ट हो जाता है। आदेशमाळा में हड़ताल करने का आह्वान था केवल साध ही लिखा गया था कि हड़ताल के दिन घरों में न बसस निकाले जायें न सभाएं की जायें। सभी को घर बैठ साध करे और भगवान से प्रार्थना करे। हां उन्होंने गांधी से बकुर्सी और सभाया की हजमत ले ली थी अर्थात् हिंसा या उपद्रव का कोई चतय न हो।

बहु मी ध्यान देने की बात है कि आदेशमाळा में क्रिस्तों हाथ जमीदार-बिरोधी किसी कार्रवाई के उद्देशे जाने की संभावना के बिना कांशी एहतिमातों का उल्लेख था। कई छिस्तर की भी बड़ी मुछा भय की चर्चा करते हुए उन्होंने क्रिस्तों से कहा कि वे अपने संबर्ष को केवल सरकार के बिन्दु ही सीमित रखें

जहां जमीदारी प्रथा कामय है वहां जमीदार अगर रैयत का साध से तो माछगुजारी का उनका हिस्सा जो आपसी समझौते के हाथ तक हो नकता है उनके हवाके किया जाय। केवल जमीदार अगर सरकार का साध लेना चाहता है तो उसे कोई कर अदा न किया जाय।

बस कुछ लोगों का यह कहना कि मांभी की ने "अपस्त ज्ञानि" का आयोजन एक सखे समितिकारी संबर्ष के रूप में किया था एकदम अकारण है। निस्संदेह यह सख है कि इस संबर्ष में गांधी की ने जनता की चंगी जन-कार्रबाइयों को रोकने के बारे में सबसे कम चिन्ता दिखाई थी। उन्होंने सोचा था और बरअसल यह चाहते भी थे कि संबर्ष में आम जनता बहुत अधिक स्फूर्ति पहलकदमी और संबर्षशीलता का परिचय दे। उन्हें इस बात की बहुत अधिक चिन्ता न थी कि जन-संबर्ष अहिंसा के उनके बठोर नियमों से विचलित हो जायेंगे दिनकर सली से पावन दिने जाने पर उन्होंने पिछके आशोकनों में जोर दिया था। केवल

क्या इसका अर्थ यह है कि वह संघर्ष को ऐसे समझौताहीन बंगी बन संघर्ष की घाट में मोड़ना चाहते थे जो साम्राज्यवादियों और उनके भारतीय रत्नाओं का सफ़ाया कर देती ।

उप्य निश्चिदाद रूप से सिद्ध करने हैं कि गांधी जी के मन में ऐसा कोई विचार न था । उनका यह समझ कि कड़ाई कुछ ही दिनों में समाप्त हो जायगी यह 'संश्लिप्त और हूत' संघर्ष होगा यही बताता है कि उन्होंने भावा की भी कि स्वतन्त्रपूर्ण जन-संघर्ष सरकार को मुकद्द की बात करने के लिए मजबूर कर देना । स्पष्ट ही उन्हें यह ज्ञाता थी कि अगर देश में बोले दिनों के लिए अराजकता भी फैल गयी तो ऐसी परि स्थिति सामने आ जायेगी जिसमें मित्र शक्तियों के नेता पक्ष बंधनों पर और भी अधिक बहाव डालेंगे और उन्हें बाण की मांग मान लेने को मजबूर करेंगे ।

यह उत्प्रेक्षणीय है कि अगस्त के दिनों से पहले के कुछ हस्तों में गांधी जी के मावकों और केवों का एक बड़ा हिस्सा मित्र शक्तियों और उनके नेताओं को सम्बोधित करते हुए हुका करता था । गांधी जी ने विदेशी सबाधदाताओं को कबाठार कई मुलाकातों की मार्शल ज्ञान कई-बेक और राष्ट्रपति कन्वेल्ट को बात छिन्ने क्ल और बीन को बचाने की आवश्यकता की बारम्बार चर्चा की विदेशी बचबातों स और उनके जरिए बिस्व से विशेष अपील की और अधिक भारतीय कायस कमिटी के अपने मावक में यह स्पष्ट कर दिया कि वह मित्र राष्ट्रों से जाबा करत है कि वे भारत की ओर से बंधनों पर बहाव डालेंगे ।

अधिक भारतीय कायस कमिटी के कम्बई अधिवेशन के कुछ ही हस्तों के अन्तर यह स्पष्ट हो गया कि उपरोक्त बाण हिंसा-विनाश मकत था । जन-आन्दोलन का प्कार लेना प्रभव न था कि वह सरकारी बंध को टप कर देता । न मित्र राष्ट्रों के नेता ही ब्रिटिश सरकार पर ज्यादा बहाव डालने के लिए तैयार थे । भी तैयारकर लिखत है

सितम्बर के अन्त तक सरकार बाण छोड़ो आरोजन की अधिशासन और हिंसात्मक रोगों प्रकार की चेष्टाओं को कुचलने में प्रयत्न मकत हुई ।

१९३२ की तरह गांधी जी ने फिर जेल के अन्दर मनधन खारेज किया। इस बार भी गांधी जी ने एक नैतिक प्रश्न उठाया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सभा की बैठक के बाद सरकार ने जो समनबद्ध किया था उसे उचित सिद्ध करने के लिए उसमें कुछ आरोप लगाये थे। इसे ही गांधी जी ने प्रकट एक नैतिक सवाल बना दिया। पर यह नैतिक प्रश्न नहीं बल्कि राजनीतिक प्रश्न था। जनवरी १ १३ में कांग्रेस को जिन अपने पक्ष में गांधी जी ने अपने एक वाक्य में आरोप निरस्त किया था उससे यह साफ़ हो जाता है। उन्होंने कहा था

महाराज यह कि (१) अगर आप चाहते हैं कि मैं अकेले ही काम करूँ तो मुझे विस्वास दिलाएँ कि मैं अपनी परवाह में प्रभावित करने का तैयार हूँ। (२) अगर आप चाहते हैं कि मैं कांग्रेस की ओर से कुछ करूँ तो मुझे कामगारों के सदस्यों के साथ रहना। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जिस की स्थिति दूर करने के लिए आप दृढ़-मनस्क रहें।

पर सरकार गांधी जी का मुताबक मानने के लिए तैयार न थी। एकल उद्योग अलमन का सफाया किया। इसमें सारा देश में भारी बिना टोल मयी। सरकार इस काम बिना के कारण मजदूर हुई। उनमें कई आरक्षितों को अलमन के दौरान गांधी जी ने मिलने की इजाजत दे दी। इसका फायदा मनाजी की रिपोर्ट और कांग्रेस सरकार के मध्य गवर्नर का नाम। बराने के आरोपों का सूचान हुआ।

गांधी जी ने अपने विषय बागों में यह स्पष्ट कर दिया कि भारत छोड़ आन्दोलन और कांग्रेस मनाजी की विपरीतों के कारणों के कारण ही राजनीतिक जिम्मे को दूर करने के लिए वह कोई वास्तविक उपाय नहीं है।

सरकार ने आगामी के मसाल पर जिस तरह गांधी जी ने "भारत छोड़ आन्दोलन के दिनों का करना एक बरत दिया था उसी तरह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गवर्नर का नाम के मसाल पर भी

उन्होंने नया रक्त अपनाया। एक साल से कुछ अधिक दिनों के बाद राजाजी ने यह बात खोज ली।

“१ जुलाई १९४४ को राजाजी ने यह धर्मरूपा प्रकाशित किया जिस पर १९४३ में गांधी जी के साथ उनके मनबदन के दिनों में विचार-विमर्श हुआ था और गांधी जी ने जिसका अनुमोदन किया था। यही धर्मरूपा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते के आधार का काम देना देखा सोचा गया था।

गांधी जी ने बिन्ना के साथ भी सीधा सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की। बिन्ना ने सिफारिश की थी कि गांधी जी सीधे मुझे क्यों नहीं लिखते। इस सिफारिश का उत्तर देते हुए गांधी जी ने मई के आरम्भ में उनके पास लिखा

मैं आपके निर्मलक का स्वागत करता हूँ। मेरा सुझाव है कि पत्र-व्यवहार के जरिए बातचीत करने के बजाय हमारी प्रत्यक्ष मुलाकात हो।

पर सरकार कांग्रेस के साथ बातचीत करने के सवाल पर नहीं झुकी। न ही उसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग में बातचीत के लिए मुविफा प्रदान की। गांधी जी के सत्तों के पत्राव में उसने कहा कि गांधी जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के अवस्थ प्रस्ताव में अपना सम्बंध तोड़ लें और जनता तथा कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा भी एकी हितसमक कार्रवायियों की निम्ना करें।

बिन्ना के नाम गांधी जी के सत्त की सरकार ने उनके पास भेजने से बहु कहते हुए इनकार कर दिया कि सरकार ऐसे व्यक्ति को राजनैतिक पत्राचार की मुविफा देने के लिए तैयार नहीं है जो एक और नाशुनी जन-आंदोलन छेड़ने के कारण नजरबन्द किया गया है और जिसने उससे सम्बंध-विच्छेद नहीं किया है।

अब राजनीतिक बिन्ना १ ४३ के पूरे साल भर और १९४४ की पहली छमाही तक पारी रही। कांग्रेस नेताओं की नजरबन्दी में समुचा देश बन्द था पर सरकार उन्हें रिहा कर देने की मांग को स्वीकार करने

कमिश्नर तैयार नहीं की। मई १९४४ में जाकर गांधी जी जेल से रिहा किये गये और वह भी तब जब उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा गिर गया।

परन्तु उनकी रिहाई से परिस्थिति में हल्का-सा परिवर्तन हुआ। अब गांधी जी कांग्रेस तथा सरकार के सम्बंधों के सवाल पर तथा किन्तु-मुस्लिम मजाल पर नई नीति की जुझी हिमायत कर सकते थे। सभी सम्बन्ध पक्षों द्वारा नीति पर पुनर्बिचार करवाने की वृष्टि से उन्होंने समझौता कई प्रयत्न उठाये।

सर्वप्रथम न्यूज एजेंसियों के संवाहकालीन स्टीवार्ड मेजर के साथ एक मुलाकात में उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति पर अपने विचार व्यक्त किये। मेजर के अनुसार उन्होंने कहा

१९४२ में मेरी जो मांग थी और आज जो मेरी मांग होगी उनमें अंतर है। आज हम एक ऐसी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के संयुक्त होंगे जिसे नागरिक प्रशासन पर पूरा नियंत्रण हो।

मेजर को भी यही अपनी मुलाकात के बाद गांधी जी ने वापस राज की हो पत्र लिखे। इनमें उन्होंने कहा

मैं कार्यसमिति को यह सलाह देने के लिए तैयार हूँ कि यह घोषणा करे कि बसली हुई परिस्थिति को वृष्टि में रखते हुए अगस्त १९४२ के प्रस्ताव में परिकल्पित तत्विम अवज्ञा जन आंदोलन नहीं बल्कि जा सज्जा और वह कुछ प्रयास में पूरा सहयोग दे, अर्थात् भारत की तत्काल स्वतंत्रता देने की घोषणा की जाए और केन्द्रीय विधान सभा के प्रति उत्तरदायी राष्ट्रीय सरकार इस अनुबंध के साथ प्रथम की जाए कि जब तक कुछ चल रहा है छोटी कार्यवाहियाँ उसी तरह चकती रहें जिस तरह चल रही हैं। पर उनके कारण भारत को कोई आर्थिक मार नहीं न करना पड़े। अगर ब्रिटिश सरकार समझौते की इच्छा रखती है तो पत्र-व्यवहार के बरके मंत्रीपूर्ण वार्ता भी जानी चाहिए। या भी हो मैं आपके हाथों में हूँ।”

दूसरे, बापी जी ने मुस्लिम लीग के साथ भी बातचीत शुरू कर ली। दिसम्बर में राजाजी के पधरूके के आगार पर गांधी-विभा बार्ता शुरू हुई। यह पधरूका बरजसक राजाजी के १९४२ के प्रस्तावों का ही एक नया संस्करण था जिन्हें कांग्रेस के बड़े बहुमत ने उस समय ठुकरा दिया था।

तीसरे अगस्त आंदोलन के सम्बंध में गांधी जी ने अपना स्व स्पष्ट किया

सरकार पाबल हो बपी जी और कुछ लोगों का भी यही हाक हुआ था। विम्वसात्मक तथा ऐसे ही अन्य कार्य किये गये। कांग्रेस के मा मेरे नाम पर बहुत सारे काम किये गये।

१९४४ में ९ अगस्त का दिवस मनाने के सवाल पर बापी जी ने सलाह दी कि “पुच्छि ने उस दिन के बारे में जो विदेश प्रतिबंध लगा रखे हैं उनकी व्यवस्था न की जाय केवल बम्बई को छोड़ कर। और बम्बई में भी वहाँ अगस्त की ऐतिहासिक बैठक हुई थी करक प्रतीक रूप में ही प्रतिबंधों की व्यवस्था की जाय। उन्होंने उन लोगों को भी जो छिपे हुए थे बाहर जाने की सलाह दी। यतक यह कि उन्होंने बेधम्यानी पैमाने पर सरकार की व्यवस्था न करने लेकिन प्रतीक रूप में प्रतिरोध का झंडा बुलन्द रखने का कार्यक्रम पेश किया।

बिना दिनों बापी जी समझौते की कोशिश कर रहे थे ठीक उन्ही दिनों सुभाषचन्द्र बोस आगार द्विज फौज पठित कर रहे थे। दोनों नेताओं की दो परस्पर-विरोधी नीतियाँ थी—एक नीति की प्रारंभ छोड़ो आंदोलन से पीछे कदम हटाने की दूसरी नीति की देश के अन्दर की विद्रोही दलितों को मदद देने के लिए बाहर से सैन्य सक्ति कलें हुए आंदोलन को आगे बढाने की।

लेकिन वे दोनों नीतियाँ एक प्रकार से एक-दूसरे के पूरक का काम कर रही थी। पीछे हटने का मार्ग बूझते हुए गांधी जी प्रतिरोध का झंडा ऊपर उठाते हुए थे। इसीलिए गांधी जी की ७५वीं बर्षगाठ के अवसर पर गंगून से मापना बेते हुए नेताजी ने कहा — राष्ट्रपिता ! मुक्ति के इस सप्ताह में हम आपका आधीर्वाह और आपकी भुव-आमनाई

बाधते हैं। दूसरी ओर, गांधी जी ने नेताजी के धार्मिक और कार्य-कलाप के सम्बंध में मौन धारण कर लिया कोई अनुकूल या प्रतिकूल टीका न की।

बोलों ही नीतियाँ अपने-अपने तात्कालिक स्रोत सिद्ध करने में बसफल रही।

ब्रिटिश सरकार द्वारा खड़ी की गयी अवरोध की दुर्मेघ पीवार से टकरा कर बाठबीर की गांधी जी की सारी नोटिसे बेकार साबित हुई। राष्ट्रीय सरकार की उनकी माग का जवाब वायसरॉय ने यह कह कर दिया कि युद्ध काल में कोई वैधानिक परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। मुस्लिम लीग के साथ भी वार्ता असफल हुई क्योंकि जिन्ना ने राजाजी का फार्मूला और गांधी जी की छठे नार्मलू कर ली। उन्होंने कहा कि इनसे मुस्लिम भारत की पाकिस्तान की माग का बहिया बँट जाएगा।

नेताजी की भी नीति असफल हुई। १९४४ में योरोप में युद्ध का दूसरा मोर्चा खुल गया। सोवियत काल सेना बेमपूर्वक धर्मनी में घुस गयी। चीन और अन्य एशियाई देशों में पराक्रमपूर्ण प्रतिरोध संघर्ष चलने लगे। इन सबसे यह स्पष्ट हो गया कि जापानी फ़ासिस्टों के सह-योग से संगठित सशस्त्र सेना की सहायता से आन्तरिक क्रांतिकारी आंदोलन उभारने की नेताजी की नीति निरर्थक सिद्ध हुई है। आबाद हिन्द फौज की स्थापना के कुछ ही महीनों के अन्दर उसे और उसके जापानी सहयोगियों को मित्रराष्ट्रों की पुनर्गठित फौजों का सामना करना पड़ा। अन्त में उनकी हार हुई। आबाद हिन्द फौज का अन्त हो गया यह अब केवल एक ऐसी शक्ति के रूप में रह गयी जो अपने स्वयं पर उद्देश्य की बल से भारतीय जनता में गौरव और देशभक्ति की भावना जगाती थी।

पर इन अन्तरराष्ट्रीय घटनाओं का आन्तरिक राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा। मित्र-शक्तियों के प्रबल बल के कारण ब्रिटिश-सरकार के लिए कांग्रेस नेताओं को कैस में रचना असम्भव हो गया। अब यह यह भी नहीं बह सकती थी कि युद्ध की स्थिति के कारण वैधानिक परिवर्तन का सम्भाव नहीं उठता है।

जून १९४५ में कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य रिहा कर दिये गये । इसके बाद कांग्रेस की केन्द्रीय एक्जीक्यूटिव कौंसिल को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव आया । प्रस्ताव यों था

जर्मन जनरल और सेनाध्यक्ष को छोड़कर बाकी सभी सदस्य भारतीय राजनीतिक नेता होंगे । इनमें मुसलमानों और मुसलमानों को बराबर-बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा । इस योजना के अनुसार कांग्रेस प्रांतीय प्रचार मंचियों और भूत-पूर्व प्रचार मंचियों का सम्मेलन आयोजित करेगे । इन्हीं नामों की सूची पेश करने को कहा जायगा जिसमें से कांग्रेस अपने एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सदस्य चुनेंगे ।

लेकिन यह कौंसिल असफल हुई, क्योंकि जिन्ना ने दो राष्ट्रीय मुसलमानों की जगह आबाद और भी मासूम अली के प्रति-प्रतिपक्ष में किए जाने पर उत्तराव दिया । यह अभिवाचक स्पष्ट होता था कि यदि कोई भी मुबारक न होने देने के लिए साम्प्रदायिक प्रश्न का फायदा उठा रहे है ।

इससे आम जनता में रोष की लहर फैल गयी । लोक सरकार की नीति की असमर्थता और भी स्पष्टता के साथ रेखांकित होने लगे । राष्ट्रीय सरकार की स्थापना सम्बन्धी बातचीत की असफलता के बाद आबाद हिन्दू फौज के बन्धियों की रिहाई का अवसर देनाम्पनी आश्चर्यचकित हो गया । सरकार ने आबाद हिन्दू फौज के बन्धियों पर १९४५ के अन्त में मुकदमे चलाये । इन बन्धियों को बचाने का मुबारक साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलन के एक नये चरण का वैश्वविश्व बन गया ।

आबाद हिन्दू फौज के शिपायियों को लेकर साम्राज्य-विरोधी आन्दोलन की नई लहर पैदा हुई और जघन अंग्रेजी सेना के भारतीय शिपायियों पर इसका असर पड़ा । भारतीय नौसैनिकों का विद्रोह इस बात की घोषणा थी कि १९४२ के आन्दोलन के कुचक जाने या आबाद हिन्दू फौज की हानि से भारत की प्रतिरोध-शक्ति घुसी नहीं थी ।

स्वतंत्रता नहीं जो बहुत अधिक चिन्तित हो उठे है । नाबिक विद्रोह से के समाप्त पहल उन्हीन हरिजन में फैला था

“वायुमंडल में जूना फैल रही है। मजीर देशप्रेमी यदि हमका काम उठा सके तो वे जबस्य काम उठा कर, हिंसा के बरिष्, आजादी का ध्येय आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आजाद हिन्द फौज ने हमारे ऊपर जाहू कर दिया है। नेताजी का नाम छा गया है। उनकी देशभक्ति किसी का भी मुकाबला कर सकती है। इससे अधिक प्रशंसा और सराहना मैं नहीं कर सकता। क्योंकि मैं जानता था कि उनके कार्य की विफलता निश्चित है और यदि वह अपनी आजाद हिन्द फौज को विजयी बना कर भी भारत में से जाते तब भी मैं नहीं कहता।” नातिक बिरोह के बारे में उन्होंने कहा

“नौसेना का यह बिरोह और उसके बाद की बटनाएँ किसी वर्ग में अहिंसारमक नहीं हैं। वे भारत के लिए कुछ और अशोभनीय उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं।

साम्राज्य बिरोधी आंदोलन के नये प्कार से अंद्रेजो के सामने यह स्पष्ट हो गया कि पुराने तरीके से शासन करना अब असम्भव है। अतः राजनीतिक संकट हल करने के लिए उन्होंने नये कदम उठाने का फैसला किया। मंत्रि-मंडल के तीन सदस्यों का एक प्रतिनिधि-मंडल विभिन्न भारतीय दलों से बातचीत करने के लिए भारत भेजा गया।

प्रतिनिधि-मंडल ने अग्रेज और मई में लम्बी बातों पर बहामी और चीर्ष एवं अन्य-सूची मोचनाएँ पेश की। चीर्ष-सूची योजना यह थी— नवनिर्वाचित प्रांतीय विधान सभाएँ एक नवी विधान निर्मात्री परिषद् चुनें। प्रांता के तीन समूह बनाये गए—क ए और त। प्रत्येक समूह को संघ से अलग हो जाने का अधिकार दिया गया। यह मुस्लिम लीग की माँग को अंशतः पूरा करने के लिए दिया गया। अन्य-सूची योजना यह थी कि कांग्रेस लीग और अन्य पार्टियों और समूहों के प्रतिनिधियों को केन्द्र अन्तरिम सरकार में शामिल की जाये।

कापी लम्बी बातचीत के बाद उपरोक्त प्रस्तावों के पत्रम्वरूप १९४६ की आधुनी सभाही में अन्तरिम सरकार बनी और एक वर्ष बाद भारत और पाकिस्तान में दो स्वतंत्र राज्य कायम हो गये।

१२ १५ अगस्त—विजय या पराजय ?

१९४७ के स्वतंत्र इस्तेमालकर्ता को कांग्रेसी नेता विस्म इतिहास की बेजोड़ घटना बताते हैं। वे कहते हैं कि फाँसीसी अन्तिम इसी अन्तिम और चीनी अन्तिम के विपरीत १९४७ की माँटीय अन्तिम का एक कृत्य बहाये बिना सम्पन्न हुई, क्योंकि इसका नेतृत्व स्वयं अहिंसा के अवतार महात्मा गांधी ने किया।

लेकिन कुछ महात्मा गांधी ने इस विचार से असहमति प्रकट की। श्री तैम्बुलकर लिखते हैं

समूचे देश में कुतिया मनायी या एही की पर वह आरम्भी जिसने भारत को बिदेसी शासन से आजाद कराने में सबसे बड़ कर भाग लिया था इन कुतियों में नहीं गयी। भारत सरकार के सूचना और प्रसार विभाग का एक अधिकारी जब गांधी जी के पास उनसे सम्बन्ध लेने गया तो गांधी जी ने जवाब दिया यह सीधा मुझ कुतिया है। उनसे फिर कहा गया कि अगर आपने सम्बन्ध न दिया तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन गांधी जी ने जवाब दिया मेरे पास कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर यह बुरा समझा है तो कुछ ही सही।

इसके पाँच महीने बाद मारे जाने के चार दिन पहले यानी २९ जनवरी १९४८ को गांधी जी ने कहा

आज २९ जनवरी है स्वतंत्रता दिवस है यह समझो

करना उस समय तक बिलकुल उपयुक्त था जब तक हम उस आगामी के लिए सज रहे थे जिसे हमने न देखा था न हाथ में लिया था। पर अब हम इसे हाथ में लेकर देख चुके हैं और ऐसा लगता है कि हमारा भ्रम टूट गया है। कम-से-कम मेरा तो टूट गया है आपका भ्रमे ही न टूटा हो।”

भ्रम टूटने का मुख्य कारण समूचे देश में फैला वह साम्प्रदायिक जमाव था जो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस स्त्रीय और अन्य पार्टियों के नेताओं की १ ४६ ४७ की सम्मेलना बार्ताला के बाद समूचे देश में फैल गया था। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में ऐसा जमाव कभी नहीं देखा गया था। १५ अगस्त के ठीक पहले और उसके बाद के महीनों में मिस्र और मुसलमानों का जैसा भीषण शोषण हुआ था वैसा कभी नहीं देखा गया था।

माजी जी ने बराबर यह कहा किया था कि उर्दूनि भारतीय जनता का चुनाव के लक्ष्य प्रश्न का मार्ग दिखाया है। अगर भारतीय जनता इसी मार्ग पर चलती रही तो वह ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के मूल्यार उत्पीड़ना तक का हृदय-परिवर्तन कर देगी। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का हृदय-परिवर्तन होना तो दूर रहा भारतीय भाषों के दिल भी उगम तक न हो सके।

माजी जी को इन बातों का खेद है और सम्भवतः वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जो कि जिसने अपने और खुद के लिए यह स्वीकार किया था कि सत्ता-संगठन में सम्बन्धित घटनाएँ उन मित्रताओं की विजय की घोषणा नहीं थी जिनकी उर्दूनि जीवन भर शिष्यापन की थी वे उनकी पराजय की घोषणा थी। १८ जुलाई का उर्दूनि वक्ता

पिछले १ वर्षों के हमने जो किया वह अहिंसात्मक प्रतिरोध नहीं बल्कि प्रतिहार नृप्य प्रतिरोध था ऐसा प्रतिरोध का जिस सम्बन्ध प्रतिरोध कर करने में असमर्थ और दुर्बल लोग करते हैं किन्तु अनिवार्य लोग नहीं। अहिंसात्मक प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं जिन्हें हृदय शांतिपन की तरह पीछा है। अहिंसात्मक

प्रतिरोध करना यदि हम जानते तो दुनिया के सामने स्वतंत्र भारत की कुछ और ही तस्वीर पेश करते ऐसी नहीं पेश करते जिसमें भारत वो दुकनों में कट चुका है एक दुकान दूसरे को बोर समूह की दृष्टि से बेमता है और दोनों दश कवर बापसी मगड़े में मस्त है कि वे दखिनायन के लिए जिनके सामने एकमात्र बर्म और एकमात्र ईस्वर जीवन की आवश्यकताओं के रूप में प्रकट होता है मन्-बस की समस्या के बारे में डिफाने से शोच भी नहीं पाते है ।

बाबी जी को इस बात का भी खेद है कि वह जीवन के अन्तिम क्षण तक और तक तक जब तक कि शक्ति की आखिरी बूंद उनमें बाकी रही थी साम्प्रदायिकता की शान्ति शक्ति के खिलाफ अपने हथुं चलाते रहे । १६ अगस्त १ ४६ को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष संघर्ष विरुद्ध का नाट्य दिया था । उसी दिन कलकत्ते में पहला साम्प्रदायिक रंदा शुरू हुआ । उस समय से ही बाबी जी रंदा में फँसते जा रहे भीषण साम्प्रदायिक उन्माद के विरुद्ध साम्प्रदायिक एकता का मंत्र चूकते हुए फिर पड़े थे । जब हमे हमने स रंदाओं में फँसने लगे तो बाबी जी ने सब काम छोड़ कर एकता का प्रचार आरम्भ कर दिया । वह मोजासासी में पाब पाब बूने । इसी रंदा को लेकर वह मोजासासी स विहार पहुँचे पंचाब जाने को तैयार हुए कलकत्ता गये और बिस्ती पहुँचे । साम्प्रदायिक उन्माद से सन्ना श्वा पीड़ितों की रक्षा करना करणाबियों को सहायता प्रदान करना — ये ही उनकी दैनिक प्रार्थना-समयों के मुख्य विषय बन गये ।

पर मत्र प्रकट होता जा रहा था कि उनका सम्बोध पहले से सम्मानात्त कम प्रभावशाली होता जा रहा है । जितनी समय उनकी मौजूदगी मात्र से या ब्याबा से ब्याबा अनशन टाल लगे से ही भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के लोग परस्पर पागल आ जाते थे और साम्प्रदायिक परिस्थिति सुधर जाती थी । अब भी मोजासासी विहार, कलकत्ता और बिस्ती आदि जगहों में उनके पहुँचने से एक हफ्ता तक या कुछ समय के लिए हमे एक बंद पर अब वह अपनी पूरी शक्ति लगा कर भी स्थानीय परिस्थिति

में कोई बड़ा अन्तर नहीं था या रहे थे। बुरायामी अन्तर जानने की तो बात ही दूर रही।

हालत हम कवर संगीत हो गयी जि एक बार तो गांधी जी ने दोनों का ध्यान भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ जाने की सम्भावना की ओर बाहुल्य किया। स्वभावतः इससे देश भर में सनसनी फैल गयी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि यदि ऐसा युद्ध छिड़ा तो उसे गांधी जी का अनुमोदन प्राप्त होगा। जहाँ गांधी जी को समझाना पड़ा कि किस्म हालत में उन्होंने युद्ध की सम्भावना की बात की थी। उन्होंने कहा

हमारे देश में यह अंधविश्वास प्रचलित है कि अगर किसी घर में एक बच्चा भी चाँप का नाम के छ तो उस घर में चाँप प्रकट हो जाता है। मैं जानता हूँ कि भारत में कोई आदमी युद्ध के सम्बन्ध में ऐसी कोई चारपाय नहीं रखता। मैं तो दावा करता हूँ कि मैंने वर्तमान परिस्थिति का विश्लेषण करके और निश्चित रूप से यह बता करके कि दोनों राज्यों बीच का कारण उठ खड़ा हो सकता है। इन दोनों के लिए, जो माई-माई हैं काम का काम किया। यह मैं युद्ध भड़काने के लिए नहीं बल्कि जहाँ तक हो सके उससे बचने के लिए किया। मैंने यह भी बताना की कोशिश की कि यदि जनता डारा हत्या मूठ और आमजन की जैसे दुर्बलपूर्ण पाठ विम्वे जाते रहे तो उनकी सरकारों को बाध्य होना पड़ेगा। एक बटना सर्वथा कम से दूसरी बटना की ओर ले जाती है। एक काट दूसरे को अनिवार्य बना देता है। क्या हम बात की ओर जनता का ध्यान बाहुल्य करना गलत था ?

गांधी जी यह भी जानते थे कि हिन्दुओं और मुसलमानों की बहुतों इतनी अधिक बड़ चुनै है कि दोनों में तबला लाने वाले को दोनों ओर के धर्मोन्मादियों के क्रोध का शिकार बनना पड़ेगा। यह जानते थे कि साम्प्रदायिक उन्माद में लड़ना कुछ उनके लिए लगे में लाभी न था। २८ जनवरी को राजकुमारी अमृता गौर के आतपीन करने हुए

प्रतिरोध करना यदि हम जानते तो दुनिया के सामने स्वतंत्र भारत की कुछ और ही तस्वीर पेश करते ऐसी नहीं पेश करते जिसमें भारत दो टुकड़ों में बंट चुका है एक टुकड़ा दूसरे को चोर सम्बन्ध की दृष्टि से देखता है और दोनों इस कब्र बापसी समझ में मस्त हैं कि वे बख्शिशारामण के लिए जिनके सामने एकमात्र बर्तन और एकमात्र ईस्वर जीवन की आवश्यकताओं के रूप में प्रकट होता है अन्न-वस्त्र की समस्या के बारे में ठिकाने से सोच भी नहीं पाते हैं।

गांधी जी को इस बात का भी श्रेय है कि वह जीवन के अन्तिम क्षण तक और तब तक जब तक कि शक्ति की आखिरी बूँद उनमें बची रही थी साम्प्रदायिकता की दानवी शक्ति के खिलाफ अपने रूप से लड़ते रहे। १६ अगस्त १९४९ को मुस्लिम लीग ने "प्रत्यक्ष संघर्ष" दिवस का नारा दिया था। उसी दिन कलकत्ते में पहला साम्प्रदायिक रंग बुल हुआ। उस क्षण से ही गांधी जी बेस में फँसते जा रहे तीसरे साम्प्रदायिक उन्माद के विरुद्ध साम्प्रदायिक एकता का मंत्र फूँकते हुए फिर पड़े थे। जब इन्हीं दिनों से दहशतों में फँसने लगे तो गांधी जी ने सब काम छोड़ कर एकता का प्रचार आरम्भ कर दिया। बहु नोमासाली में गाँव गाँव घूमे। इसी उद्यम को लेकर वह नोमासाली से बिहार पहुँचे पंजाब आने को तैयार हुए, कलकत्ता गये और दिल्ली पहुँचे। साम्प्रदायिक उन्माद से लड़ना क्या पीड़ितों की रक्षा करना अरबाबियों को सहायता प्रदान करना — ये ही उनकी दैनिक प्रार्थना-समाजों के मुख्य विषय बन गये।

पर यह प्रकट होता जा रहा था कि उनका सम्बन्ध पहले से ज्यादा कम प्रभावकारी होता जा रहा है। किसी समय उनकी मौजूदगी मात्र से या व्यापार से व्यापार जनसमूह टान लेने से ही बिल-बिल सम्प्रदायों के लोप परस्पर पास आ जाते थे और साम्प्रदायिक परिस्थिति सुधर जाती थी। अब भी नोमासाली बिहार, कलकत्ता और दिल्ली बाकि जगहों में उनके पहुँचने से एक हफ्ता तक या कुछ समय के लिए इन्हीं रुक गये। पर अब वह अपनी पूरी शक्ति लगा कर भी स्थानीय परिस्थिति

उन्होंने कहा था कि मैं किसी पागल आदमी की योजनाओं का निवारण नहीं करता हूँ और उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं "हसते हुए अपने आँखों की बलि दूँगा। मेरे अन्दर जोश की भावना नहीं बानी चाहिए। मेरे हृदय में और मेरे होठों पर भगवान का नाम होना चाहिए। इस उक्ति के दो ही दिन बाद गांधी जी हमारे की योजनाओं के विचार हुए। उनके ये हृदयनिवारक तन्त्र हमारे कानों में सदा-शरणा मूकते रहे।

१५ अक्टूबर के समारोह में इन कुछ घटनाओं के कारण ही गांधी जी बरीक नहीं हो सके। पर नुब कावेर के अन्दर जो घटनाएँ हो चुकी थी वे कम महत्वपूर्ण नहीं थी। उदाहरण के कुछ समय पहले से ही गांधी जी कांग्रेस-मनों द्वारा संगठन का व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए उपयोग किया जाना देखकर चिन्तित हो चले थे। उदाहरण के लिए, जुलाई १९४६ को उन्होंने कुछ दिनों की अवकाश एक टिप्पणी लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा

मेरी शक्ति में बिजान निर्वाची परिणाम का सद्व्यवहार करना चाहने वालों के पक्षों की समस्या होती है। इससे मैं आश्चर्यित हो उठा हूँ। यदि ये पक्ष प्रचलित भावना के दायरे में हैं तो कहना होगा कि हमारे बुद्धिजीवी देश की स्वतंत्रता से अधिक उच्च व्यक्तिगत स्वार्थों को बढ़ावा देने के लिए हैं।

पर बीमारी फैलती ही गयी। उसने एक बम्बीर समस्या का रूप धारण कर लिया। गांधी जी को पक्ष सिखाने वाले अनेक लोगों ने इस समस्या की ओर गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया। इसी समस्या तथा अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति ने गांधी जी को जनवरी १९४८ का अपना अन्ततम ठानने के लिए प्रेरित किया। यह उनके जीवन का अन्तिम अन्ततम घटना था। १२ जनवरी की प्रार्थना-सभा में उन्होंने अगले दिन से अन्ततम रुक करने का निर्णय घोषित किया। इस प्रार्थना सभा में उन्होंने आत्म के अनेक गुणों की वृत्त को बढ़ा देने के लिए एक पक्ष का उद्घोष किया। पक्ष में लिखा था

हमारे सामने अनेक बहुत ही जटिल राजनीतिक और
 वाणिज्यिक समस्याएँ हैं। पर इनके साथ ही एक और बहुत बड़ी समस्या
 कांग्रेसी क्षेत्र के लोगों के भौतिक अभावपन की है। दूसरे प्रांतों के
 बारे में मैं अधिक कुछ नहीं कह सकता पर मेरे अपने प्रांत में
 स्थिति अत्यंत खराब है। राजनीतिक सत्ता का रस चखकर
 लोगों के दिमाग फिर गए हैं। कांग्रेसी हल्कों में गुटबन्धियां
 फैल गई हैं। असेम्बली और कीसिक के बहुत से सदस्य
 बन बटोरने के चक्कर में लग गये हैं और भ्रष्टाचार में दुर्बलता है,
 इस सबसे आम जनता में विश्वास की भावना फैल रही है। लोग
 कहने लगे हैं कि ब्रिटिश सरकार कहीं अच्छी थी। वे कांग्रेस को
 वापिस एक देने लगे हैं।

गुटबन्धियां और सत्ता प्राप्त करने की होड़ प्रांतीय और जिला
 कांग्रेस कमिटियां में तो जोर-शोर से फैली हुई थीं ही केन्द्रीय नेतृत्व भी
 इनसे बहुत न बचा था। नवम्बर १९४७ में ब्रिटिश भारतीय मंत्रालय के
 अन्दर एक छोटा-मोटा संकट पैदा हो गया था।

ब्रिटिश भारतीय कांग्रेस कमिटी व अविरोध के पक्ष ही
 दिन काफ़स अध्यक्ष कृपलानी जी व गांधी जी के सामने कहा
 कि मैं अपने पक्ष में इस्तीफा दे रहा हूँ। सरकार ने उन पर परामर्श
 नहीं किया था और न उन्हें सारी बातें बताया जाती थी। उन्होंने
 कहा कि सरकार कांग्रेस बल की उम्मीद कर रही है। कृपलानी
 जी ने यह भी प्रकट किया कि गांधी जी के अभाव में ऐसी परि-
 स्थिति में उनका इस्तीफा देना उचित था। यह भी और पटक
 सरकार के प्रमुख थे। उनकी नीति-प्रियता और कांग्रेस समर्थन के
 ऊपर उनका प्रभाव निर्विवाद था। वे यह समझते थे कि हम और
 पार्टी दो नहीं हैं। फिर अपनी सत्ता पर कांग्रेस अध्यक्ष का बहुत
 भरोसा वे क्यों रखीयार करते।

कृपलानी जी का इस्तीफा मंजूर करके और उनकी जगह
 भी राजेन्द्र प्रसाद को वापस अध्यक्ष बनाकर हम संकट को दूर किया

गया। पर सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के सर्व्वज और भी बिबड़ पड़े। श्री ठेगुलकर लिखते हैं कि बाबी जी सरदार पटेल और नेहरू जी के झगड़े के बारे में जानते थे और उससे चिन्तित थे। वह चाहते थे कि दोनों एकठा बनाये रहें। इसी सिलसिले में ३ जनवरी को चार बड़े नाम को यानी मुखु से एक बंटा पहले उन्होंने सरदार पटेल से बात की और इसी सिलसिले में "नाम की प्रार्थना के बाद नेहरू जी और मौज्जा भाभाब सगसे मिलने वाले थे।

कांग्रेस की अम्बरुनी बटमारों की बचाइ से बाबी जी कांग्रेस के मजिष्म के बारे में मारी सोच में पड़ गये थे। उन्होंने कांग्रेस के पुनर्बलन के लिए एक बिधान तैयार किया था। जीवन के अन्तिम दिनों में तैयार किये गये उनसे इस मुबिक्यात मसबिदे में ये स्पष्ट किसे पड़े थे

अपनी मौजूदा भूरत-लक्ष में कांग्रेस प्रचार के बाहन तथा ससरीय मत्र के रूप में अपनी उपयोगिता समाप्त कर चुकी है। भारत में उसके मगदों और कसबों के बलाबा और उनसे स्पष्ट रूप में अल्प छाठ लाल गाब है। भारत को इन मारों के लिए सामा बिठ नैतिक और आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त करना अभी बाकी है। जनबादी कर्म की ओर भारत की प्रवृत्ति में सैनिक सत्ता पर नागरिक सत्ता के प्रभुत्व के लिए संघर्ष होना अनिवार्य है। कांग्रेस को राजनीतिक दलों और साम्प्रदायिक संगठनों क साथ अस्वा-स्वचर हाठ से बचाकर रखना जरूरी है। इन तथा ऐसे ही अन्य कारणों से अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी मौजूदा कांग्रेस संमेलन को ताब कर एक लोक सेवक संघ को रूप में प्रस्तुति होने का फैसला करती है। लोक सेवक संघ के निम्नांकित नियम होंगे और आवश्यक होने पर इन्हे बदलने का उसे अधिकार होगा।

बाबी जी को सभी सहयोगी पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति की खुशिया मना रहे थे पर वह भारतीय राज्य की स्थापना पर प्रसन्नता अनुभव करने के बरसे मज्जात राज्य की अस्थिरता के बारे में चिन्तित थे। इस भी गाबी जी की ही बिधेपता थी। दूसरे कांग्रेसी नेता सत्ता-हस्तांतरण

को माने नेहरू व हामिल की यमी स्वतंत्रता आंदोलन की जीन बता
 ए व पर पांभी जी दुमरे ही कार्य म व्यस्त व । वह भारत की राज
 नीतिक अस्थिरता क का मुख्य लोगों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट
 कर रहे थे । एक वा हिन्दुओं और मुसलमानों के पारस्परिक सम्बंधों
 का बिपड़ना जिसके ध्वस्तकथन नवजान राय — भारत और पाकिस्तान
 — क सम्बंध बिपड़ रहे व । दुमरा का वांछित समझ का आन्तरिक
 हान और अप-पनुम ।

उन्ही चीजों के भारत गांधी जी अथ कांचल नेताओं से बिगिट
 थे । वह जनता की मज्ज पकवानत व । जन उन्हेने देत तिया कि
 हिन्दुओं और मुसलमानों के आपसी सम्बंधों को आयुक्त रूप म बढने बिना
 और बांधग क आन्तरिक समझ की हासन मुपारे बिना भारतीय राज्य
 क सहज-जन्म ही जाने का रास्ता है ।

उमके अलावा गांधी जी अग्निमन स्वाय मे बहुत थे । वह मज्जुर्न
 पुत्रीवादी बर्ग के प्रतिनिधि थे उमय क बिनी व्यक्ति वा समूह के गरी ।
 एपीकिंग वह अल्लेक समारवा को पूरे बर्ग के दीर्घकालीन हिनों के रति
 बिन्दु मे देत सकन व — यूजीरनि बग के बिनी गान हिमे क बंधितक
 वा दमनन हिना क गलीन और दुष्क दृष्टिबिन्दु म गरी । उन्हेने एक
 इतव बानुमन दृष्टि म मये राज्य को अस्थिरता क मुख्य लोगों को देत
 निया । और दला ही गरी इह बिद्यान का उम्मान भरगव प्रपन्न की
 बिना । भारतीय यूजीरनि बर्ग व बीडिब राजनीतिर नता व रूप म
 गांधी जी की माननता हमी मे निहित है ।

यह भी गांधी जी की उम्मेदनीय बिरोधना है कि वह इन चीज
 की कोई कुतिअमन व्यक्त्या म कर कर एक बि वना मीग बर्गो म
 अम बर्ग का उम्मेद करन व बा म जीवन के अग्निमन बिना म उह
 मर दुष्मोण्डूने नि देनता कहा कि भारतीय जनता को दुष्मन मान
 बांधि मलो मे कर गरी और स्वतंत्र भारतीय राज्य की स्थापना का
 उनका अन्तिम-निश्च करण धर्म के आधार पर बटे वा अनुमन्तुने राज्य व
 निर्वाण के कर म गुण हुआ । एम करण की भी वे कोई बिरोधनकर
 व्यक्त्या बांधुन व कर बरे व्यक्तिक के ही मज्ज शिरीने उनक मज्ज मे

राष्ट्रीय ध्येय के लिए अवर्तित नुबानियाँ की थी सत्ता और वैयक्तिक स्वार्थ मिट्टि के लिए आपस में झड़ने-झगड़ने लगे ।

वह यही मुक्ति पेश कर सके कि मनुष्यों पर पागलपन छा गया था । याद रहे कि इस मनुष्य के नैतिक पुनरोत्थान के लिए ही उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध का मित्रांत और व्यवहार प्रतिपादित किया था । पर तीस बर्ष के उनके प्रेम और अहिंसा के उपदेश के बाद भी पागल मनुष्य समस्त मनुष्य बनने के बहने संयुक्त मनुष्य पागल बन गया । ऐसा क्यों हुआ ? इस सवाल का जबाब गांधी जी से नहीं बन पाया । उन्होंने इसे भगवान की मर्जी कहकर टाक दिया ।

कार्यक्षेत्र में गांधी जी साम्प्रदायिकता की जामुनी शक्तियों का बड़ी ही बीरता के साथ मुकाबला कर रहे थे पर जनता बरमबिरास जाग रहा था । जीवन-रस और यहाँ तक कि जीने की इच्छा भी वह खो चुके थे । १९४७ में अपनी बर्बसाह के अदसर पर एक मित्र का पत्र मिलते हुए उन्होंने कहा

निस्संदेह आदर्श वस्तु यह होती कि मैं १२५ बर्ष जीने की इच्छा रखी जाये और मैं फौरन ही मर जाना चाहूँ जाय । मैं तो अपने को पूर्वजन्मा हुआ इच्छा पर छोड़ रहा हूँ । यदि मैंने १२५ बर्ष जीने की अपनी इच्छा बुझकर बाहिर करने की कृपा की थी तो उसमें अबकी हुई परिस्थिति में इस इच्छा को बुझकर तिलाञ्जलि देने की विनम्रता भी इानी चाहिए । मैं तो सर्व मनुजमान में यों प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस लोक भूमि से छटा के ताकि मुझे अपने को हिन्दू, मुसलमान या कुछ और कहने वाले मानवों को जो बरमसल बनमानुष बन गये हैं एक-दूसरे का कल्लेभास करने का कृप्य अवसी के साथ देखना न पड़े ।

यही गांधी जी की महानता की सीमा थी । पूँजीपति वर्ग के विश्व दहान में परिधीमित शक्ति रखने के कारण गांधी जी यह देखने में असमर्थ रहे कि साम्प्रदायिक सम्मेली का बिप्लवना या सत्ता-हस्तांतरण के समय में राष्ट्रम का अचपलन आकस्मिक चटपटान भी अस्ति व सामाजिक

विकास के कतिपय नियमों के क्रिया-कलाप के परिणाम थे। अगर वह ऐसे देश पाते तो अवश्य ही यह बेलते कि हिन्दू-मुस्लिम जागड़ों का कारण हिन्दू या मुस्लिम जन-समुदायों का कोई आन्तरिक बिकार नहीं था। बल्कि उसका कारण यह था कि कुछ सामाजिक ताकतें उन्हें एक-दूसरे के विरुद्ध मड़का रही थी। तब वह हिन्दू और मुस्लिम जनता के भाव्य को बुरा के हाथों में न छोड़ देते बल्कि उन सामाजिक ताकतों से लड़ते जो हिन्दू-मुस्लिम मसदे बी जाग लगा रही थी।

साम्प्रदायिक फूट पैदा करने वाली सामाजिक ताकतों के बारे में ऐसी कोई समझबारी न रखने के कारण ही गांधी जी सम्भवतः साम्प्रदायिक दलों से भी ज्यादा भय प्रतियोगी तत्त्वों के विरुद्ध संघर्ष में एकता से जाने थे। नाबिक बिश्वाह के बीरुन प्रकट होने वाली जैसी हिन्दू मुस्लिम एकता इसकी मिशाल है। गांधी जी ने उसके विषय में पिन्ना था

नी-सैनिका की यह बगावत और इसके बाद की घटनाएँ किसी भी अर्थ में अहिंसक कारंवाइया नहीं हैं। हितात्मक कार्य के लिए हिन्दुओं मुसलमानों और दूसरों का मिलजोल अपावन मिलजोल है। वह पारस्परिक हिता की ओर से जायेगा या वह सम्भवतः ऐसी हिता की तैयारी है। यह भारत के लिए और समूची दुनिया के लिए बुरा है। बड़ना का कहना है कि बीमा निक मोर्चे के ऊपर हिन्दुओं और मुसलमानों को एक करने से उन्हें एक के मार्च पर एक करना बेमज्जर है।

गांधी जी के नासज्जना के अन्ध-धन का कारण न देख पाने के पीछे भी यही बात थी। वह वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त को बुरा समझते थे। उनका दावा था कि प्रत्येक व्यक्ति, महा तक कि जमींदार और पूँजीपति बन का प्रत्येक व्यक्ति भी महज ही एक और मनु जीव है। इसलिए उन्हें यह न देना कि ऊपरी और मध्यम वर्गों के राजनीतिज्ञा का—यही वादों के नेता थे—सत्ता पाने के बाद वैयक्तिक स्वार्थ के लिए लड़ना पनना ही स्वाभाविक था जिनका कि सत्ता प्राप्ति के संघर्ष में उनका

वैयक्तिक बुर्जानिया करना । परिणाम यह हुआ कि व्यक्ति की सामरिक
अच्छाई की माय्यता से आरम्भ करनेवाले गांधी जी ने इति इस सिद्धान्त
के साथ ही कि मनुष्य पागल और पतित हो गया है ।

ठीक उस ज़मी में जो करोड़ों माण्डवाशियों के लिए अपूर्व उद्धार
की ज़मी की यामी स्वतंत्रता प्राप्ति की ज़मी में गांधी जी ने यह मण
व्यक्त किया कि उनका जीवन-मण (मानव के पुनर्जन्म का मण) निम्न
सिद्ध हुआ है । यह इतिहास की ज़मी महत्वपूर्ण बनना है । अंग्रेज-विरोधी
संघर्ष में पुर्जीपति वर्ग की रचनीति और कार्यनीति के रूप में गांधीवाद
विजयी हुआ पर नये सामाजिक दर्शन के रूप में मानव पुनर्जन्म के
के नये उपाय के रूप में यह अत्यन्त-प्रतिष्ठित अत्यन्त सिद्ध हुआ । उपरोक्त
बनना इस सत्य का अकल्प्य प्रमाण है ।

महात्मा गांधी का जीवन और उनकी सीख क्या महत्व रखती है? १९२२ के बाद जब वह अपनी जीवन-कथा लिखने लगे तो इसे उन्होंने "सत्य के प्रयोग" का नाम दिया था। क्या उनकी जीवन-कथा सत्य के उनके प्रयोगों की कथा है?

मोहनदास गांधी "राजपिठा" बन गया। प्रथम विश्वयुद्ध के दिनों का रैमस्ट नहीं करने वाला कपड़ाघार चार्लेस्ट १९४२ के "अंग्रेजी भारत छोड़ो" नारे का प्रकटा बन गया। पौरवन्दर रियासत में सामन्ती शासकों के स्वमिमत सेवकों के परिवार का सुपुत्र देशी रियासतों में गणतंत्र के लिए लड़ने वाला योद्धा बन गया। धर्म की ओर लौटाव करने वाला गीतवान रुदन में अलग रहे एक से एक जनवादी आन्दोलनों को छोड़कर आजाद सत्य की ओर आहूत हुआ था। वह वहीं गीतवान हमारे देश के साम्राज्य-विरोधी एवं जनवादी आन्दोलनों का सबसे बड़ा नेता बन गया। इसका रहस्य क्या है?

महात्मा गांधी की चट्टानाधुन्य जीवन-कथा को लक्षात् करने हुए वह प्रथम स्वतन्त्रता हमारे मणिष्य में उल्लास है। यह महान विताही कथा नही है। इसके उत्तर का उन व्यावहारिक कर्तव्यों के साथ सीखा लगाव है जिन्हें आज देश के सभी जनवादीयों को पूरा करना है। यद्यपि गांधी जी हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी मिताएं जनवादी आन्दोलन में काईरत अनेक समूहों और व्यक्तियों का सब प्रदीपक बन रही हैं।

उदाहरण के लिए, भूदान आन्दोलन को सीखिए। यह निम्नदे

गांधी जी की शिक्षाओं पर आधारित है। हम इसके सिद्धान्त और व्यवहार में मसबूत रह सकते हैं किन्तु इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। हम आंदोलन के दो पक्षों गांधी जी की ही शिक्षा के प्रयोग हैं। एक है भू-सम्पत्ति की मौजूबा प्रजापती के प्रति विद्रोह। दूसरा है इसका यह आग्रह कि भू-सम्पत्ति के मौजूबा वस्तु वितरण की अहिंसात्मक रीति से ही ठीक करना चाहिए। देश की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या यानी भूमि के वितरण की समस्या के सम्बंध में गांधी जी की शिक्षा का यह विशिष्ट प्रयोग है।

हमें यह भी न भूलना चाहिए कि यह गांधी जी की शिक्षा का ही प्रभाव है कि बहुत से गांधीवादी (इनमें विमोचा जी भी शामिल हैं) आज किसी न किसी रूप में जाति आंदोलन के साथ हैं।

दूसरी ओर, हम यह न भूल कि एकांकित भीड़ की हिंसा के विरुद्ध गांधी जी के उपदेश का नाम लेकर ही सरकार के वर्तमान नया मनबुर बर्ष और किसानों के बहते हुए जन-आंदोलन के विरुद्ध हिंसक कार्रवाइयाँ करते हैं।

गांधी जी की भूमिका का सबसे महत्व इस बात से भी सम्बन्धित है कि कांग्रेस के सभी बूट और सभी बाण्डे, तथा कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर, लगभग सभी राजनीतिक पार्टियाँ अपनी नीतियों का समर्थन करने के लिए गांधी जी के नाम का उपयोग करती हैं। दूसरे, गांधी जी और उनकी शिक्षा की भूमिका एवं महत्व आन्दोलन को कोमल करना जनवादी आंदोलन को और भी विकसित करने में बहुत बड़ा व्यावहारिक महत्व रखता है।

यह काम आसान नहीं है। इतिहास के सभी अन्य विशिष्ट व्यक्तियों की भांति गांधी जी का व्यक्तित्व भी बड़ा ही खटित व्यक्तित्व था। उनकी शिक्षा को भी किसी आसान सूत्री द्वारा वनित करके समझा नहीं कर लिया जा सकता। जैसे यह कह कर कि गांधी जी वह व्यक्ति हैं जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की और जनता को साम्राज्य-विरोधी संघर्ष के लिए उभारा या यह कह कर कि गांधी जी “एक आन्ति-विरोधी थे जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को अन्तिमकारी चिन्हा

में बाने से रोका या ऐसी ही अन्य कोई बात कहकर बात समाप्त नहीं की जा सकती ।

गांधी जी का जीवन भाति-भाति की बटमाओं से मरपूर था । उनके पापनों और सेखों का परिमाण बहुत ही बड़ा है और उनमें मानवी किया-कृत्य के अति विविध क्षेत्रों को किया गया है । कई मोकों पर उनके बर्ण बड़े ही ग्राह्य हैं । इसलिए यदि कोई व्यक्ति गांधी जी और गांधीवाद के सम्बन्ध में अपना कोई साध निष्कर्ष प्रमाणित करना चाहे तो इसके लिए मसाले की कमी न होगी । उसके लिए बस इतना ही करना पड़ता होगा कि गांधी जी के जीवन की कुछ चुनी हुई बटमाओं और उनके पापनों और सेखों के कुछ चुने हुए अर्थों को लेकर एक सूत्र में पिरो दे । लेकिन असक काम और वास्तविक कठिनाई का काम उन बटमाओं या बल्लियों को चुनना है जो इतिहास की दृष्टि से वास्तविक महत्त्व रखते हैं, उनके जीवन और उनकी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के अन्त-सम्बन्ध को देखना है और इसके बाद उनके और उनके जीवन-धर्म के बारे में एक समग्र एवं सुसम्बद्ध जानकारी हासिल करना है ।

दुर्भाग्यवश अभी तक इस विद्या में जो प्रयास किये गये हैं, वे उपरोक्त दो कोटियों में ही अटते हैं । या तो वे अति-सरल और एक-पक्षीय प्रवृत्तियाँ हैं या वे अति-सरल और एक-पक्षीय आलोचनाएँ हैं । अतः हम यहाँ ही बटमाओं से बचने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए । इसमें धीरे धीरे करने के लिए विनम्रतापूर्वक हम उन निष्कर्षों को नीचे दे रहे हैं जो हमारे विचार से गांधी जी के जीवन से निकलते हैं ।

पहली अस्नेहनीय बात यह है कि गांधी जी आदर्शवादी थे यह इस अर्थ में ही आदर्शवादी नहीं थे कि उनका बर्णन आदर्शवादी के विपरीत था बल्कि इस अर्थ में भी आदर्शवादी थे कि उन्होंने अपने सामने कुछ आदर्श रख छोड़े थे जिनका उन्होंने जीवन के अन्त तक पालन किया । सत्य जाहिरा जीवन के सुखों का परिचय बाह्य बीबी नैतिक मूल्य-मान्यताएँ, स्वतंत्रता जनतंत्र और शान्ति जैसे राज-नैतिक आदर्श बात-बात के मेर का सम्मूहन जारी की प्रति, सभी

का अपने सहकारियों के संसदीय कार्य-कक्षा के साथ अनुकूलापूर्वक में
 बैठना उन्हीं के विरुद्ध जनता का प्रत्यक्ष आंदोलन चलते हुए उसके
 बावजूद भी करते जाने का विधिपूर्वक विरोध ही गांधीवादी तरीका था।
 ये सभी व्यवहारों पूँजीवादी वर्ग के लिए बड़े उपयोगी सिद्ध हुए, क्योंकि
 इनसे (क) आम जनता साम्राज्य के विरुद्ध मैदान में उठती बनी और
 (ख) उसे अस्थिरकारी जन-आंदोलन करने से रोका गया। जनता को
 डमराने और साथ ही उस पर बाँधुन रखने की साम्राज्य-विरोधी प्रत्यक्ष
 सफल छेड़ने और साथ ही साम्राज्यवादी शासकों के साथ समझौता-बार्ता
 चलते जाने की गांधी जी की समझ में उनको पूँजीपति वर्ग का विनिवार
 देना बना दिया। ऐसे नेता में वर्ग के सभी बुद्धों और समूहों को विश्वास
 था इसलिए वह इन्हें एकताबद्ध और सक्रिय कर सकते थे।

आखिरी बात यह है कि पूँजीवादी वर्ग के सचची नेता के मन में
 गांधी जी की भूमिका का यह वर्ग न समझ लेता चाहिए कि वह सच
 और वह सवाल पर पूँजीपति वर्ग के साथ रहते थे। बल्कि वह उनको
 लुब्धी है और उस वर्ग की जिसके वह विरुद्ध दार्शनिक और नव-प्रवर्धक
 थे लुब्धी है कि कई मौकों पर और कई सवालों के सम्बंध में वह
 अस्पष्ट में होकर, बल्कि ब्रूकेने ही आवाज उठाते रहे। ऐसे सभी मौकों
 के लिए उनके और बाकी लोगों में वह आपसी समझौता था कि अरबाबी
 कर से वे असम-असम मार्गों पर चलेंगे। यह चीज हमें बारबार देखने
 को मिलती है। अमरुषीय आंदोलन के बाद के वर्षों में (जब स्वतन्त्र-
 शिक्षा और समास्थिति-आदिमों में अल्प-विभाजन ही बना था) फिर
 १९१२-१३ के संविधान अध्याय आंदोलन के वर्षों में—इसके बाद कई
 बार नृतीय विधेयपुत्र के दिनों में और अन्ततः स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ
 महीने पहले और उसके कुछ महीने बाद की अवधियों में हमें उपरोक्त
 चरम की नम्रता देखने को मिलती है।

उनके जीवन के अन्तिम दिनों में तो हम जान लेते हैं कि इस चीज
 को था। उन समय उनका आचरणवाद लोह गुदम करदार गेट
 के व्यावहारिकतावाद के साथ टकराया था। पञ्चवादी मुद्रित्रीवी
 रहित २/४ तथा कई अन्य लोगों के आधुनिकतावाद के बाद उनकी

टकर हुई थी। आजादी के बाद के महीनों में उनके और उनके सह
कर्मियों के बीच बढ़ती हुई खाई ने उनके जीवन को दुखद मृत्यु से पहले
ही दुखद बना दिया था।

इस खाई को देखने पर ही हम गांधी जी का सचमुच वस्तुगत तथा
हर पहलू से मूल्यांकन कर पाते हैं। यह खाई इस वास्तविकता की
बहिष्कृति थी कि कतिपय नैतिक मूल्य-मान्यताओं के बारे में गांधी जी
का वास्तव एक समय में पूंजीपति वर्ग के लिए काम की नींव थी लेकिन
उनके जीवन के अन्तिम दिनों में वह उनके राह का रोड़ा बन गया था।

जिन दिनों पूंजीपति वर्ग को एक साथ हो मोर्चों पर लड़ना पड़
रहा था यानी एक ओर साम्राज्यवाद से लड़ना पड़ रहा और दूसरी
ओर साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए लहरी और बेहती परीक्ष
कमला को मैदान में लाते हुए इस जनता में उभरती आन्दोलन
कर्म की प्रवृत्ति से लड़ना पड़ रहा था उस समय गांधी जी द्वारा
बाधित अहिंसारमक प्रतिरोध की कार्यविधि पूंजीपति वर्ग के लिए
वर्तक उपयोगी सिद्ध हुई। पर साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष के सफल हो
गाने वाली पूंजीवादियों और उनके वर्ग-द्वेषों के राज्यसत्ता प्राप्त कर
लेने के बाद ही मोर्चों पर लड़ने की आवश्यकता नहीं रह गयी। अतः
साम्राज्यवाद से अब भी भिड़ना हो तो यह काम राज्य के स्तर पर
किया जा सकता है। इसके लिए आम जनता को मैदान में लाने की
बकवास नहीं रह गयी है।

इसके अलावा राज्यसत्ता चूँकि पूंजीपति वर्ग के हाथ में आ गयी
थी और इसका इस्तेमाल अपने वर्ग हितों के लिए करना था इसलिए
इस वर्ग और उसके राज्य-यंत्र की आम जनता से अधिकारिक टकराएँ होने
लगीं। सत्ता-प्राप्ति का दूसरा परिणाम यह हुआ कि पूंजीपति वर्ग के
प्रत्यक्ष आधिकारिक प्रतिनिधि (यानी संसद-सदस्य और विधान सभा के
सदस्य आदि) राज्य एवं जनता के मध्ये अपने भिन्नो रिश्तेदारों और
मनुष्यों-मनुष्यों के दर भरने लगे। अतः वे जाति-जाति के भ्रष्टाचार-पूर्ण
चरित्र बनने लगे।

धार्मिक गुरुओं और सम्प्रदायों की एकता और जैसे सामाजिक ज्ञेय — वे गांधी जी के जीवन और उनकी शिक्षा के अक्षिप्त अंग थे ।

दूसरी चीज यह है कि उनके आदर्शवाद ने गांधी जी की गरीब कला को नीर से धोने में बड़ा योग दिया । उससे बात करने में गांधी जी धार्मिक ब्रह्मचरि का प्रयोग करते थे । यह सादा और आश्चर्यहीन जीवन बिताते थे और उसकी मांगों के लिए आवश्यक करते थे । इस सबसे गांधी के कठोरों की गरीब कोप गांधी जी की ओर आकृष्ट हुए । वे उन्हें अवतार मानने लगे ।

सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रश्नों पर उनके विचारों को हम “प्रतिक्रियावादी” मान सकते हैं (उनके अनेक विचार तो निर्दिष्ट रूप से प्रतिक्रियावादी थे) । लेकिन अगर हम इस बात को पूरा ध्यान से बहुत बड़ी गहराई करके कि अपने इन “प्रतिक्रियावादी” विचारों की बहीष्ण ही उन्होंने किसान जन-समुदाय और आधुनिक राष्ट्रीय जनवादी आंदोलन के सहरी प्रतिनिधियों और नेताओं के बीच सम्पर्क कायम किया । यदि कोई कहे कि गांधी जी ने अपने “प्रतिक्रियावादी” सामाजिक दृष्टिकोण के कारण एक प्रचंड अन्धकार की बटनी को जन्म दिया देशांतों के गरीब जन-समुदाय को आधुनिक राष्ट्रीय जनवादी आंदोलन के अखाड़े में उतारा तो यह बात अन्तर्द्विरोध से पूरी मामूम हो सकती है । पर यह अन्तर्द्विरोध हमारे देश के वास्तविक राजनीतिक जीवन के इस अन्तर्द्विरोध की ही अभिव्यक्ति है कि राष्ट्रीय जनवादी आंदोलन का नेतृत्व पूँजीवादी वर्ग ने किया जिसका धार्मिकवाद के साथ पठनक्रम है ।

तीसरे, यह बताना आवश्यक है कि यद्यपि गांधी जी ने धार्मिक गरीब जन-समुदाय को राष्ट्रीय आंदोलन में लाने में बड़ी ही प्रायश्चित्त भूमिका अदा की पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद के प्रचंड जन-आंदोलन का ज्वर अन्तिमरूप रूप में उन्हें लेना पड़ता हुआ । क्योंकि यह जन-आंदोलन उन एतिहासिक घटनाओं का परिणाम था जो भारत में और भारत से ही नहीं बल्कि समूची दुनिया में घट रही थी । भारतीय किसानों की धार्मिक हानत बराबर विपत्ती आ रही थी पहले रूस युद्ध के शीतल और उसने पीछे बाद उसने शीतल रूप भारत कर दिया

था। राष्ट्रीय आंदोलन के अन्तर् एक उद्योगी जंग पैदा हो गया था जिसका कई इलाकों में किसानों के कुछ हिस्सों के साथ भी सम्पर्क था। दुर्भाग्यवश, चीन और इन सबसे अधिक कृषि-आन्ति जैसी अन्तरराष्ट्रीय बट-माफों का समुदाय गिनियाई जनता के मस्तिष्क पर असर पड़ रहा था। वे उन मूल कारणों में से कुछ कारण थे जिनका भारतीय किसानों की बेतुका पर असर पड़ने लगा था। यदि गांधी जी न होते तब भी वे अपना असर रिलेगाते। पर सम्भवतः उस डंग में नहीं जिस डंग से इन्होंने अपना असर दिखाया।

लेकिन मेरे यह बताने का मतलब व्यक्ति के रूप में गांधी जी की भूमिका से इनकार करना नहीं है। गांधी जी ने भारतीय किसानों के आन्दोलन को एक विशेष स्वरूप प्रदान किया। यह गव-आन्दोलन स्वतंत्रता और जनवाद के राजनीतिक आंदोलन के साथ जुड़ गया। गांधी जी की भूमिका से इनकार करना बेसी ही अवतरण बात होगी जैसा कि जन आन्दोलन का समुदाय वेब उनकी प्रदान करना।

जैसे गांधी जी इस बात के लिए प्रयत्न के साथ हैं कि राजनीतिक जनवादी आंदोलन की प्रमुख दुर्दशाओं को दूर करने में उन्होंने योग दिया जमी तक असंगठित ग्रामीण मरीब जनता की आंदोलन में लाकर इसे सचमुच राष्ट्रीय और सर्ववर्गी आंदोलन बनाया। पर हमें भी न भुलना चाहिए कि वह सारा इन बात से आश्रित रहे कि गांध जी मरीब जनता की स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में क्रियाशील न हो जाये। वह इन बात के बारे में हमें कि गांध जी मरीब जनता स्वतंत्रता और जनवाद के संघर्ष के लिए मैदान में आये लेकिन वह इन बात का गुरु ध्यान रखने थे कि वह उनके अन्तर् बर्ष — पूँजीवादी बर्ष — के पैतृक में ही बने।

गांधी जी बात यह है कि गांध जी मरीब जनता के प्रति ही नहीं बल्कि मजदूर वर्ग और मेहनतगरो के सम्य समुदायों के प्रति भी उनका रस ऐसा था जिससे व्यवहारगत पूँजीवादी बर्ष की सहायता मिली। इंग्लैंड (स्पान) का उनका शिक्षात् राजनीतिक क्रिया-कलाप के संघर्ष के लिए बर्तमान वैज्ञानिक मुख्य-आन्दोलनों के बलन का जनता काय-अवने दौर-संगठनीय कार्यकलाप (रचनात्मक कार्यक्रम और साधन)

का अपने सहकारियों के संसदीय कार्य-क्याप के साथ क्रान्तिपूर्वक मेल बैठाना समु के विरुद्ध जनता का प्रत्यक्ष आंदोलन चलते हुए उससे बाधनीय भी करते जाने का विद्रोह सिद्धान्त ही गांधीवादी तरीका था । वे सभी व्यवहारों पूंजीवादी वर्ग के लिए बड़े उपयोगी सिद्ध हुए, क्योंकि इनसे (क) जन जनता साम्राज्य के विरुद्ध मैदान में उतारी गयी और (ख) उसे क्रान्तिकारी जन-आंदोलन करने से रोका गया । जनता को समारने और साथ ही उस पर अंकुश रखन की साम्राज्य-विरोधी प्रत्यक्ष संघर्ष छेड़ने और साथ ही साम्राज्यवादी आसनों के साथ समझौता-बार्ता चलाते जाने की पाबी बी की क्षमता में उनकी पूंजीपति वर्ग का निर्विवाद नेता बना दिया । ऐसे नेता में वर्ग के सभी बुद्धों और समूहों को विश्वास था इसलिए वह इन्हें एकठावद्ध और सक्रिय कर सकते थे ।

साक्षरी बात यह है कि पूंजीवादी वर्ग के अपनी नेता के रूप में गांधी बी की क्षमता का यह कार्य न समझ सैना चाहिए कि वह सच और हर उपाय पर पूंजीपति वर्ग के साथ रहते थे । बल्कि यह उनकी क्षमता ही और उस वर्ग की विरुद्ध वह निरंतर धार्मिक और पक्ष-प्रत्यक्ष थे । क्षमता ही कि कई मौकों पर और कई उपायों के समर्थन में वह व्यस्तता में होकर, बल्कि अकेले ही आवाज उठाते रहे । ऐसे सभी मौकों के लिए उनके और बाकी लोगों में यह आपसी समझौता था कि अस्थायी रूप से वे अलग-अलग मार्गों पर चलेंगे । वह बीच हमें बारबार देखने की मिलती है । अछूतोपेक्ष आंदोलन के बाद के वर्षों में (जब स्वराज-विरोधी और महासंविधि-वाहियों में जन-विभाजन हो गया था) फिर १९३२-३३ के संविधान अधिनियम आंदोलन के वर्षों में- इसके बाद कई बार तृतीय विश्वयुद्ध के दिनों में और अन्तः-स्वतंत्रता-यात्रा के कुछ महीने पहले और उसके कुछ महीने बाद की अवधिओं में हमें उपरोक्त कथन की क्षमता देखने की मिलती है ।

उनके जीवन के अन्तिम दिनों में तो हम बाध और से इस बीच को पाते हैं । उस समय उनका आदर्शवाद "बोह पुनः सरकार गेट के व्यावहारिकतावाद के साथ टकराया था । जनवादी बुद्धिजीवी पक्ष में वह तथा कई अन्य लोगों के आधुनिकतावाद के साथ उसकी

टकर हुई थी। आजादी के बाद के महीनों में उनके और उनके सह-कर्मियों के बीच बगती हुई खाई ने उनके जीवन को दुन्दर मृत्यु से पहले ही दुन्दर बना दिया था।

इस खाई को देखने पर ही हम गांधी जी का सचमुच बहुमुख तन्ना हर पहल से मूर्त्युञ्ज कर पाते हैं। यह खाई इस वास्तविकता की अभिव्यक्ति थी कि दक्षिण नैतिक मूर्त्यु-आत्मताओं के बारे में गांधी जी का धारणा एक समय में पूँजीपति वर्ग के लिए काम की चीज थी लेकिन उनके जीवन के अन्तिम दिनों में वह उनके राह का रोड़ा बन गया था।

जिन दिनों पूँजीपति वर्ग की एक साथ दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था यानी एक ओर साम्राज्यवाद से लड़ना पड़ रहा और दूसरी ओर साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए सहरी और देहाती गरीब जनता की मैदान में लाते हुए इन जनता में उभरती आन्तिकारी भावों की प्रवृत्ति से लड़ना पड़ रहा था उस समय गांधी जी द्वारा आदिष्ट नहिंसारमक प्रतिरोध की कार्यविधि पूँजीपति वर्ग के लिए बर्यंत उपयोगी सिद्ध हुई। पर साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष के उत्तर हो जाने यानी पूँजीवादियों और उनके वर्ग-मित्रों के राज्यसत्ता प्राप्त कर लेने के बाद दो मोर्चों पर लड़ने की आवश्यकता नहीं रह गयी। अगर साम्राज्यवाद से अब भी लड़ना हो ता वह नाम राज्य के स्तर पर लिया जा सकता है। इनके लिए आम जनता की मैदान में जाने की आवश्यकता नहीं रह गयी है।

हमके अन्ना साव्यगता बुकि पूँजीपति वर्ग के हाथ म आ गयी थी और हमका हल्लेवाला अपने वर्ग हितों के लिए करना या इच्छित इन वर्ग और उनके राज्य-संग की आम जनता से अभिव्यक्ति टकरा होने लगी। सत्ता-प्राप्ति का दुन्दर परिणाम यह हुआ कि पूँजीपति वर्ग के नताम्य अन्तिम प्रतिनिधि (जो नगर-सदस्य और विधान सभा के सदस्य आदि) राज्य एवं जनता के धर्ये अन्त जिन्ना, रिपेदारों और ननुओं ननुओं के घर भरने लगे। अन्त में आनि आनि के भट्टाचार-नून लीके अन्ताने लगे।

वर्ष के कम में पूर्वीवादियों और उनके व्यक्तिगत प्रतिनिधियों की स्थिति में आ जाने वाले इस परिवर्तन ने गांधी जी के साथ एक पैदा की क्योंकि गांधी जी जब भी उन बातों से घिपके हुए थे तबका उन्होंने साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष के दिनों में प्रचार किया था ।

अतः हम कह सकते हैं कि गांधी जी इसलिए चम्पुसिता बने कि उनका आसर्षवाद साम्राज्य-विरोधी संघर्ष के दिनों में पूर्वीपक्षि वर्ष के हाथों में एक व्यवहार्य और उपयोगी राजनीतिक इविवार था । वह जीवन के अन्तिम दिनों में पूर्वीपक्षि वर्ष से कमोबेश अलग-बलग हो गये क्योंकि स्वतंत्रता के बाद के काक में उनका आसर्षवाद पूर्वीपक्षि वर्ष के स्वार्थ का एक का रोड़ा बन गया था ।

गांधी जी की जीवन-सीढ़ी को समाप्त हुए लगभग १ वर्ष बीत चुके हैं। स्वभावतः प्रश्न उठता है कि गांधीवादी विचारवाद आज कहीं बची है ?

इस सम्बंध में एक बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि यद्यपि गांधी जी के ऐसे अनेक निकट अनुयायी और सहकर्मी आज हमारे बीच हैं जो एक समय गांधीवादी दर्शन के मुख्य भाष्यकार माने जाने पर आज इनमें इस बात पर सहमति नहीं है कि गांधीवाद का सारतत्त्व क्या है। दैनिक जीवन की बटिल समस्याओं में गांधीवाद के प्रयोग के सम्बंध में भी उनके विचार भिन्न-भिन्न हैं। जैसा कि पुस्तक के आरम्भ में उल्लेख किया गया था गांधी जी के कई अनुयायी और शिष्य हैं और इनमें से हर एक यह दावा करता है कि वही गांधी जी की शिक्षा का सफ़रदारी से अनुसरण कर रहा है और वह दूसरों की आलोचना कोछा है कि उन्होंने गांधी जी के आदर्शों के साथ विश्वासघात किया है।

यह भी दिलचस्पी की बात है कि यद्यपि गांधी जी के परस्पर भिन्न मत रखने वाले अनेक अनुयायी और शिष्य हैं, पर इन सबमें से एक आदमी ऐसा है जिसके बारे में सभी एकमत से कहते हैं कि वही महात्मा जी का सच्चा अनुयायी और उनका सच्चा उत्तराधिकारी है। वह आदमी है आचार्य विमोवा मावे। गांधी जी के जीवन-यात्र में उनके कई अन्य अनुयायी विमोवा मावे से नहीं अधिक प्रतिष्ठित थे। केवल एक बार विमोवा मावे का नाम गांधी जी के सच्चे अनुयायी के रूप में

समुझे देश में प्रसारित हुआ था। यह १९४ की बात है जब गांधी जी ने उन्हें ही प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना था। दोनों को उस समय मालूम हुआ कि यह गांधी जी के सच्चे शिष्य और उनके आदर्शों एवं सिद्धान्तों का प्रसार और पालन करने वाले एक जीन और आत्मत्पायी कार्यकर्ता हैं।

इस बटना के बत है अधिक वर्षों के बाद विनोबा जी का नाम एक बार फिर मशहूर हुआ। १९५१ में उन्होंने मूठान आंदोलन आरम्भ किया। कहा गया कि स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण समस्या भूमि समस्या के समाधान में गांधी जी के सिद्धान्तों का यह सच्चा प्रयोग है। जमींदारों से बलपूर्वक जमीन लेकर किसानों में बांटने के कट्टरवादी मार्ग के विरुद्ध इसे "कच्चा का मार्ग" बताया गया। जमींदारों से जमीन चाहे कानून बनाकर वैधानिक उपाय से ली जाए बीसा कि कांग्रेस सरकारें मुजरा देना कर रही थी या किसानों के जमीन जन-आंदोलन के जरिए ली जाए बीसा कि कम्युनिस्टों ने लेखनामा में करने की कोशिश की थी — दोनों ही मार्ग बुरे बताये गये। जिस तरह कहीं अधिक बीडिक समता रखने वाले लोग गांधी जी के पास जाते थे वही तरह बहुत से बिडिक लोग विनोबा जी के पास गये और जनशक्ति का उनका घरेलू मुना। विनोबा जी ने बताया कि जनशक्ति ही एकमात्र यह उपाय है जिसके जरिए जनता की भूमि तथा अन्य समस्याएँ हल हो सकती हैं। सरकार के सभी विस्वविद्यालयों के प्राध्यापक और ऐसे ही अनेक प्रमुख व्यक्तियों ने एक ऐसे आंदोलन के नेता के रूप में विनोबा जी का स्वागत किया जिसकी सफलता से बहिंसक उपायों के जरिए वर्तमान और आतपात रहित समाज की स्थापना करने का जनका कसब पूर्ण होता।

एक इस बात को छोड़ कर कि सभी विनोबा वाले को अपने स्वर्गीय नेता का सच्चा शिष्य मानते हैं और किसी भी बात में गांधी जी के शिष्य आज एकमत नहीं हैं। वर्तमान युग की बिस्व समस्याओं को ही के लीलिए। वर्तमान युग के गांधीवादिनों में आपको एकदम विपरीत और विरोधी मत मिलेंगे। एक ओर वे लोग हैं जिन्हें कम्युनिस्टों के कट्टरवादी का उपाधि से विदूषित किया जाता है, तो दूसरी ओर वे

कोण हैं जो सार्वजनिक कम से नहीं तो कम से कम निजी तौर पर वे सारे मत पुरुषों हैं जिनका दुनिया के कम्युनिस्ट-विरोधी प्रचार करते हैं। इसी तरह आन्तरिक अर्थव्यवस्था और राजनीति के सवालों के बारे में भी अपने को बाँबीबाबी कहने वालों में माना प्रकार की रायें सुनने को मिलती हैं। इनमें से कई विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के सदस्य और नेता हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उस समय गाँधी जी का विरोध किया था जब वह साम्राज्य-विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे पर जो आज अपने को उनका अनुयायी कहते हैं।

प्रश्न उठता है— बाँबीबाबी विचारवादी के अन्धर ऐसी उलझन और भ्रान्ति क्यों हैं? बाँबी जी के अनुयायी आपस में कुछ क्यों रहे हैं? इतिहास में देखा गया है कि कोई नबी या पैगम्बर अपने जीवन काष्ठ में तो अपने शिष्यों को एकठावट रक्खा है पर उसके मरने के बाद सब आपस में कटने-झगड़ने लगते हैं। क्या इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है? लेकिन अगर ऐसी बात है तो एक आदमी को (विमोचा भावे को) महारमा जी का सच्चा अनुयायी और उत्तराधिकारी मानने में नबी एकमत कैसे हैं? दूसरे महारमा जी के अनुयायी जब उनकी शिष्याओं का आज की समस्याओं में प्रयोग करने के सवाल पर कुछ झगड़ रहे हैं तो फिर वह कैसे हुआ कि साम्राज्य-विरोधी संघर्ष के दिनों में बाँबी जी का विरोध करने वाले आज उनके अनुयायी होने का दम भर रहे हैं?

इन सवालों का जवाब ढूँढ़ने के लिए गाँधीबाद के भ्रष्टत्व को समझना आवश्यक है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि गाँधीबाद का भ्रष्टत्व समाज की वर्तमान समस्याओं में सत्य और अहिंसा के नैतिक सिद्धान्तों को लागू करना है। लेकिन यह सही जवाब होगा। लेकिन इससे और भी एक नया सवाल सामने आ जाता है। क्या परम सत्य या परम नैतिकता बीसी कोई चीज है? क्या परम सत्य या परम नैतिकता को जीवन की वर्तमान समस्याओं में लागू करने के कोई स्थिर और अपरिवर्तनीय मार्ग हैं? बसकन प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने को गाँधी जी ने पाप नहीं कहा बल्कि प्योरी रॉबर्ट मर्डी करके

उसमें अंग्रेजों की ओर से कुछ सम्मिलित हुए। पर दूसरे महायुद्ध में उन्होंने कहा कि अपने को युद्ध से दूर प्रकार से भक्षण न कर सेना पाए है। यह कैसे हुआ? जो बीच प्रथम विश्वयुद्ध में नैतिक भी रही दूसरे विश्वयुद्ध में अनैतिक कैसे हो गयी? इसी तरह पापी भी ने 1921 में सरकार को सैतान सरकार कहा था और विधान सभाओं का सम्मेलन करने का आह्वान किया था। पर बाद में उन्होंने अपने स्वास्ति-वादी अनुयायियों पर इस बात के लिए स्वाध आका कि वे स्वराजियों को विधान सभाओं के माध्यम से काम करने दें। यह कैसे हुआ? या यह कैसे हुआ कि बीटीबीटी में जनता द्वारा हिंसा होने पर तत्काल व्यवस्था को नष्ट कर देने वाले पापी भी ने जनता पर कांटेदार सरकारों के मोतीबार का वैद्विषक उपर्यम किया? पापी भी के इन परस्पर विरोधी कर्तों के अन्तर क्या परम नैतिकता परम सत्य का परम अहिंसा जैसी कोई चीज भी?

पीछे के पलों में हम इन सवालों को कई जगहों पर उठा चुके हैं। मुस्तक को समाप्त करते हुए जब इस पूरी बहस का निचोड़ पेश किया जा सकता है और कहा जा सकता है कि अन्य मानकों की तरह पापी भी के लिए भी सत्य नैतिकता और अहिंसा परम नहीं बल्कि सत्य वस्तु है। उनके सामने व्यापकतर दृष्टि के अनुसार, एक ही चीज सत्य और नैतिक भी यह चीज भी शान्तिपूर्ण और अहिंसा सपनों से विच्छिन्न साम्राज्यवाद का सत्ता करना और यह हर चीज को इसी कठोरी पर परखते हैं कि उससे इस सत्य और नैतिक चीज की प्राप्ति में सम्पत्ति मिलेगी या नहीं।

अतः अगर कोई यह कहता है कि पापी भी परम सत्य और परम नैतिकता का अनुसरण करने से तो वह सच्ची बात नहीं कहता। ताब ही यह कहना भी सचाई से परे होना कि पापी भी के अनुयायी और सहकर्मी पापी भी के शिष्टांत और व्यवहार के परम भक्त हैं। इसके विपरीत पापी भी के अनेक अनुयायी और सहकर्मी ऐसे हैं जो निजी स्वार्थीय में पापी भी के "अको" का मचाक उड़ाया करते हैं। यह निश्चित है कि अहिंसा धर्म है या नीति इसे लेकर बहुत बड़ी भी और

गांधी जी के अनेक अनुयायियों ने कहा था कि अहिंसा गांधी जी के
 लिए बर्मे है पर हम लोगों के लिए यह एक नीति मात्र है। यह बात
 ग़ुर ही इस चीज को स्पष्ट कर देती है कि गांधीबाय के मूल सिद्धान्तों
 के बारे में गांधी जी और उनके अनुयायी मिल जास्पाए रखते थे। गांधी
 जी इन सबको इसलिए एकताबद्ध कर सके कि उन्होंने सत्य अहिंसा
 आदि के सिद्धान्तों को साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष का नेतृत्व करने वाले
 बर्म पूंजीपति वर्ग की आस्थाओं के अनुसार लागू किया। गांधी जी ने
 एक बहुत बड़ी प्रवीणता का परिचय दिया। उन्होंने मेहनतकश आम
 जनता को अंग्रेजों के खिलाफ उभारा और एकताबद्ध किया पर साथ
 ही साथ इस आम जनता के कार्यकलाप को उन सीमाओं के अन्दर
 बाँध रखा जो पूंजीपति वर्ग के लिए गिरापड़ थीं। इस बर्म ने उनकी
 इस प्रवीणता को पसन्द किया। सत्य अहिंसा और नैतिकता के सिद्धान्तों
 को गांधी जी ने ऐसे ही आस डब से इस्तेमाल किया। इसलिए पूंजीपति
 वर्ग के अपने प्रतिनिधियों ने अपने नेता के रूप में उनका स्वागत किया
 योकि उनके सिद्धान्तों को भीममेक रखते हुए ही ग्रहण किया।

अगस्त १९४७ में परिस्थिति का पूर्ण परिवर्तन हो जाने के बाद
 उनके लिए यह आवश्यक न रहा कि वे अपने इस रक को बरकरार रखें।
 कत गांधी जी और उनके अधिकतर सहकर्मियों ने बीच एक दरार पैदा
 हो गयी। उनके सहकर्मियों का अयाल था कि राजबंद अब हमारे हाथ
 में आ गया है हमारे अब किसी जन-आंदोलन की कोई आवश्यकता
 नहीं है बल्कि जन-आंदोलनों से हमारे मार्ग में बाधा पड़ सकती है।
 समाज में जिन मुबारों की आवश्यकता है वे अब राज्यपति के हाथ
 लागू किये जा सकते हैं। पर गांधी जी में ऐसी आलाचारिता न थी।
 बीसा कि पिछले अध्याय में बताया जा चुका है सत्ता-हस्तांतरण के
 पहले और बाद के कुछ महीनों में होने वाली गई घटनाओं में वे बहुत ही
 चुकी थे। उन्होंने गई परिस्थिति के अनुसार अपने सिद्धान्तों को पुनर्नि-
 ष्ठ करना आवश्यक समझा। इसी के अन्तर्गत उन्होंने कांग्रेस का समाप्त
 कर एक और-राजनीतिक संघटन लोक सेवा संघ स्थापित करने का
 प्रस्ताव रखा।

कांग्रेस-नेताओं ने उनका यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया। एक संवत्स्र जो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं से कड़ा हो, नव-प्राप्त राजनीतिक सत्ता को राष्ट्रीय विकास के लिए इस्तेमाल करने का सुयोग खाम है—यह बात उन्हें हास्यास्पद प्राप्त हुई। अब उन्होंने भारत का अपनी इच्छा के अनुसार पुनर्निर्माण करने के लिए राज्य-बंध का उपयोग करने का कार्यक्रम अपने सामने रखा।

पर गांधी जी के निकटतम विपक्षों के एक छोटे से दल ने उनके विचार को अपनाया। ये सर्व सेवा संघ के लोग थे। इन लोगों ने यह सिद्धा कि नये राजनीतिक दलों के अन्दर किसी पक्ष की कामना नहीं करेंगे। सभी संसद सदस्य या विधान सभा की सदस्यता चाहि वह उनके लिए त्याग्य हैं। वे गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम के जरिए जनता की सेवा में लगे रहेंगे। दूसरे दलों में जिस ईर्ष से गांधी जी स्वतंत्रता के बाद के युग में कांग्रेस को चलाना चाहते थे उसी ईर्ष से उन लोगों ने सर्व सेवा संघ को चलाया।

सर्वोच्च कार्यकर्ताओं के इस क्रियाकलाप के फलस्वरूप ही आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में भूदान आंदोलन शुरू हुआ। जिन परिस्थितियों में यह आंदोलन प्रस्फुटित हुआ ने अब सर्वविरहित हैं। संलग्ना के किसानों ने निजामशाही के खिलाफ विद्रोह किया था और निजाम-विरोधी संघर्ष के दौरान जमींदारों के शासन का ख़ात्मा करके सूबे का पुनर्गठन किया था। बाद में उनका मुकाबला कांग्रेस शासन के साथ हुआ जिसने निजामशाही का स्थान ग्रहण किया था। जमींदारों से ज़मीन ज़मीन को अपने हाथ में रखने की कोशिश करने वाले किसानों और किसान विद्रोह को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पुलिस के बीच रक्तपातपूर्ण झुठमंटे हुई। दर्जनों लोग गोली के बाट छतार दिये गये सैकड़ों विरहवार करके जेल में डाले गये और संघर्ष के दौरान आतंकवादी शासन काम में लगे गये।

इन घटनाओं ने विनोबा भावे की यह सोचने को प्रेरित किया कि जनता को कह से कैसे बचाया जा सकता है। उन्होंने ठेठ गांधीवादी हल निकाला। उन्होंने कम्युनिस्टों के नेतृत्व में किसानों द्वारा जमीन पर

कम्पा किये जाने की आन्तिकारी विधि का विरोध किया। उन्होंने कानून के मार्ग से कृषि सुधार करने की कोशिश सरकार की विधि का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों विधियों से सामाजिक समस्याओं को हल करने में हिंसा को प्रथम विकल्प है। पहली विधि जन-आंदोलन की विधि है अतः उसमें हिंसा प्रत्यक्ष रूप से आ जाती है। दूसरी विधि में राज्यपक्ष का प्रयोग किया जाता है, जो वस्तुतः अहिंसक के विरुद्ध अहिंसक के द्वारा संघठित शक्ति का उपयोग है। इन दोनों विधियों के स्थान पर उन्होंने भूमिालेखों द्वारा स्वेच्छापूर्वक नूतन की विधि पेश की। उन्होंने यह मार्ग दिया कि हर आदमी अपनी भूमि का छठा भाग भूमिहीनों के लिए दान कर दे। भूमि-समस्या के हल के लिए राज्य-शक्ति की बजाय जनशक्ति का प्रयोग किया जाए यही नूतन का वास्तव है।

यही नूतन आंदोलन कई शहरों से घुबरता हुआ ग्रामदान आंदोलन बन गया। बिनोबा जी को अब छठ माघ से ही सम्बोध नहीं वह चाहते हैं कि लोग अपनी पूरी सम्पत्ति का दान कर दें। ग्रामदान की बात करते समय उनके सामने नये ग्राम का जो चित्र होता है, वह संघेप में यह है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति मिटा दी जाए (आरम्भ नूतन-सम्पत्ति से करते हुए) किसी गांव की समूची नूतन-सम्पत्ति उपनिष्ठ कर दूरे ग्राम समुदाय की सम्मिश्रित सम्पत्ति बना दी जाए गांव की सभी जमीन सम्मिश्रित कर से जोड़ी-बोड़ी जाय और उपर्युक्त समानता के आधार पर बांटी जाए समूचे गांव की जनता के सम्मिश्रित हित में सुटीर उद्योग तथा रोटी के अन्य जरूरतें संभलित किये जायें।

वह तबते हैं कि सभी जी ने साम्राज्य-विरोधी संघर्ष के दिनों में देश की समस्याओं में जिन शिक्षाओं को लागू किया था वह उन विद्वानों को ही स्वतंत्रता के बाद भी मुख्य समस्याओं में लागू करना है। बिनोबा भावे ने जनता के माथन जो लहर उठा वह किसी समाजवादी या साम्यवादी के लहर जैसा ही आतिशायी है। यह प्रदेष्ट है उनकी योग्यता के अनुसार और प्रदेष्ट को समझी आवश्यकता के अनुसार" वा यही बुनियादी निश्चय है जो आत्मनिर्भरता के कल्याणानुसार न्यायकार

के डॉक्टर बीर जबवा उसके साम्यवादी बीर में ही प्रभुत्व हो सकता है। लेकिन मजदूर वर्ग के नेतृत्व में मेहनतकश जनता का सम्राट् राज-नीतिक संघर्ष उत्पीड़ित बीर खोपित वर्गों की शासित बहुसंख्या का बाधक वर्गों में परिवर्तित हो जागा मेहनतकश जनता की राज्यघटना की स्थापना और उसके जरिए वर्ग विरोधों का समुच्चय समाज की उत्पत्ति शक्तियों का इस हद तक विकास कि प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार का कम्य व्यवहार्य हो जाय — इन प्रक्रिया के जरिए यह उद्देश्य नहीं पूरा किया जायगा। यह पूरा किया जायगा बीमों की समझानुज्ञा कर, उनका हृदय परिवर्तित कर। यही ग्रामदान जबवा घोषीबाद के नवीनतम चरण का सारस्वत है और यही मार्क्सवाद से घुसका अन्तर भी है।

बिनोबा बी और उनके अनुयायियों का दावा है कि ग्रामदान आंदोलन के जरिए उन्होंने देश की सामाजिक समस्याओं का एकमात्र संघर्ष और सही हल ढूंढ निकाला है। पर उनका यह दावा न कांग्रेस नेताओं ने स्वीकार किया है न कम्युनिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आदि वामपंथी पार्टियों ने। वे मानते हैं कि निजी सूसम्पत्ति बीसी बुराईयों के बिकड़ बिनोबा बी के प्रचार और समूचे ग्राम-जीवन को पुन संगठित करने की आवश्यकता के बारे में उनके उपदेशों से सामाजिक-आर्थिक क्रान्तिवाद की प्रक्रिया की सहायता प्राप्त होगी। पर साथ ही वे बताते हैं कि राज्य-यंत्र का प्रयोग बिना यह क्रान्तिवाद नहीं हो सकती। बिनोबा बी और उनके नेतृत्व में ग्रामदान आंदोलन ने चाहे जिस भी सफलताएं प्राप्त की हों यह तथ्य अपनी जगह पर काम है कि बड़े जमींदार व्यक्तिगत सूसम्पत्ति के समुच्चय के उनके बाह्यत्व से विशेष प्रभावित नहीं हो रहे हैं। मैसूर में बिनोबा बी के ग्रामदान आंदोलन पर विचार करने के लिए राजनीतिक नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन ने स्पष्ट कर दिया कि विभिन्न राज-नीतिक पार्टियों के नेता ग्रामदान आंदोलन के साथ पूरी हृदयशील रहते हुए भी यह नहीं मानते कि यह आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है और भूमि सुधार सञ्चारिका आंदोलन संगठित करना आदि काम करने की

सरकारी पहल अत्यावश्यक है। वे एक राय से इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विनोबा भी का स्वैच्छिक आंदोलन और सरकारी कार्यवाही एक-दूसरे की पूरक हैं।

इस संदर्भ में मार्को की बात यह है कि गांधी जी के जीवन काल के उनके सर्वप्रमुख सहकर्मियों का बहुमत ग्रामबाग आंदोलन में बड़ी भास्वा नहीं रहता जो विनोबा जी और उनके सहकर्मी रहते हैं। वे इस आंदोलन को देश के सामाजिक-आर्थिक रोगों की महीपत्र नहीं मानते। जनशक्ति में कम और राज्यशक्ति में अधिक विस्वास रखनेवाले वे बड़ी कोम हैं जिनका विभिन्न मौकों पर और विभिन्न संघर्षों के त्तर गांधी जी के साथ मतभेद उठा करता था। विधान सभाओं और चुनावों के प्रति स्वयं के संभाव्य पर, युद्ध में सम्मिलित होने या न होने के संभाव्य पर, या कांग्रेस को लोक सेवक संघ बना देने के संभाव्य पर इन दोनों के गांधी जी से भिन्न मत थे। यह बड़े ही महत्व की बात है क्योंकि इसका अर्थ यह है कि इन दोनों के द्वारा गांधी जी को अपना नेता तथा गांधीवादी दर्शन को अपने क्रियाकलाप का आधार माना जाता राजनीतिक सत्ता-प्राप्ति के उद्देश्य की पूर्ति का साधन माना था। सत्य अहिंसा नैतिकता आदि के गांधी जी के उपदेशों को उगहने केवल इसलिए अंधी-धार किया था कि इससे राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उनके लक्ष्य की पूर्ति में मदद मिलती थी। आज भी वे राजनीतिक सत्ता और उसके प्रयोग का परिष्कार करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि व्यावहारिक बुद्धि रखने वाले व्यापारवादी होने के नाते वे अनुमान करते हैं कि सामाजिक-आर्थिक सुधार के किसी भी आंदोलन की सफलता अथवा विफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि राजनीतिक ताकत किसके हाथ में है और किस प्रकार उसका इस्तेमाल होता है।

जहाँ तक न्यायिक-समाजवादीयों और सामर्थ्यवादियों का संबंध है, उनके लिए तो यह बात स्पष्ट है कि सामाजिक-आर्थिक अपावक के संघर्ष में राजनीतिक ताकत एक अत्यंत उपयोगी उपकरण है। मानसंबाद के सत्यापनों ने एक सत्यापनी यह भी प्रमाणित किया था कि कोई वर्ग स्वेच्छा से सत्ता का परिष्कार नहीं करता। इनके-दुर्घट व्यक्ति विनोबा

जाने का बिग्री अग्य भारतीयों के उदात्त उद्देश्यों में प्रभावित होकर
 छात्रों या न्यायिक स्वयं भवते हैं। पर जमींदार, भूमीजिन और अन्य
 शोचक वर्ग वर्ग की हैसियत में बिना स्वयंसेवा द्वारा उद्देश्यित अवस्था
 व्यावहारिक जातिवारियों द्वारा लरी गयी सामाजिक जाति के आगे
 सभी जाति इच्छा में बूटने नहीं देते। अतः निम्न ही के बिना ही
 और उनके सहयोगियों के लिए सुझावनाएँ प्रकट करने सामान्य
 जातिजन के आर्थिक प्रचार में अगस्त मरद बहुराज्य के पर छात्र
 नीतिगत छात्र का जाना संघर्ष बनाने नहीं छोड़ें।

